

مطالب الطالب

المعروف به

شرح آداب المریدین

تالیف

سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی قدس سرہ العزیز

ترجمہ

سید شاہ قسیم الدین احمد الہی الفروری

ڈاکٹر مولانا محمد علی ارشد شرفی مدظلہ العالی

ترتیب و تقدیم

حضرت سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی

سجادہ نشین حضرت مخدوم جہاں قدس سرہ

مکتبہ شرف، خانقاہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، بہار شریف، ناٹنڈا، بہار

شرح آداب المریدین

اردو ترجمہ

مطالعہ الطالب

المعرفہ

شرح آداب المریدین

تصنیف

حضرت خواجہ غلام الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

شکوہ

سلطان الحنفیین حضرت مخدوم جہاں

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کجی منیری قدس اللہ اعزہ

مترجمین

حضرت سید شاہ تہیم الدین احمد شرفی انجی الفردوسی

ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی مدظلہ

ترقیب و تقدیم

حضرت سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی

سجادہ نشین حضرت مخدوم جہاں قدس سرہ

ناشر

مکتبہ شرف، خانقاہ معظم حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری

بہار شریف، ناندا، بہار (انڈیا)

فہرست

47	فصل ۱۔	صوفیوں کے معتقدات میں
138	فصل ۲۔	فضیلتِ فقر میں
146	فصل ۳۔	فقرِ فقرِ تصوف ہے
153	فصل ۴۔	صوفی اور ملاتی کی تعریف میں
216	فصل ۵۔	فروعِ دین اور اس کے احکام کے بیان میں
249	فصل ۶۔	علمِ تصوف سے متعلق صوفیاء کے اقوال اور ان کے آداب کے بیان میں
266	فصل ۷۔	صوفیاء کے مذہبی احکام کے بیان میں
296	فصل ۸۔	صوفیوں کے اخلاقی و خصائل کے بیان میں
319	فصل ۹۔	مقامات کے بیان میں

© جماعہ حقوق بحسن ناشر محفوظ

یہ کتاب بہارِ اردو کاوی، پینڈے کے بانی اتحادِ سن سے شائع ہو رہی ہے

نام کتاب	: شرح آداب الہدیین
تصنیف	: حضرت خواجہ نصیر الدین ابونعیم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
ملفوظات	: حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری
مترجمین	: سید شاہ تہم الدین احمد شرفی انجمنی القرووی مدظلہ
ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی انجمنی القرووی مدظلہ	
ترجیب و نقد کنندہ	: جناب سید شاہ محمد سیف الدین فرودسی، زریب سجادہ خاٹا، معظم
ناشر	: مکتبہ شرف، خاٹا، معظم، بہار شریف، ناندرہ
اشاعت دوم	: ۲۰۱۱ء
صفحات	: ۴۸۸
کیوزنگ	: معجمی کیپیٹر، احمد مدیکٹ، دریا پور، لنگر ٹولی چورہ، پینڈہ۔ ۳
طبعیت	: پاس بلی کیشن پرائیویٹ لمیٹید، عاتقی پور، دوشالی
تعداد	: ۲۰۰۰
قیمت	: ۳۰۰ روپے

SHARAH AADABUL MUREEDEEN

By

Sultanul Muhaqqiqin Hazrat Makhdoom-e-Jahan
Shaikh Sharafuddin Ahmad Yahya Maneri

لئے کے پتے :

☆ مکتبہ شرف، خاٹا، معظم حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری

بہار شریف، ناندرہ، بہار (انڈیا)

Mob. 9334813332, 9808720661 email: makhdoomnejahan@gmail.com

مقدمہ

حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد بخاری منیری البیہقی (۷۸۲ھ) کثیر الانصاف مصنف ہیں ان کی سب سے اہم کتاب ”مطالب الطالب“ بہ معروف شرح آداب المریدین جو خود شیخ شرف الدین ابو نجیب سہروردی قدس سرہ و السیر (۱۲۳۳ھ) کی مسکنۃ الآراء تصنیف: آداب المریدین کا حسین ترجمہ، تحقیق اور بہترین شرح ہے۔ اس کتاب کی ابتدا ۶۵ھ کے مابقیہ الاولیٰ اہل قحیٰ اور یہ کتاب ۶۶ھ کے مابقیہ الحجی کی تاریخ کو کتابت سے آراستہ ہو کر پایہ تکمیل تک پہنچی گئی۔ اس کی کتابت کرنے کا شرف حضرت نے اپنے مرید قاضی اشرف بن رکن کو بخشا۔ اس کتاب کا غیر مکمل ترجمہ صرف سولہ باب تک ۱۳۸۶ھ میں خانقاہ معظم کے مکتوبہ شریف سے شائع ہوا جو ضخیمیات کے ترجمہ جانا سید شاہ قسیم الدین شرنی علی فردوسی نے کیا تھا۔ پھر اسی غیر مکمل ترجمہ کی تکمیل ان کے ہونہار صابرا جزا سے جناب سید شاہ مولانا ذاکر علی ارشد صاحب فردوسی مدظلہ نے ۱۴۱۱ھ میں کی۔ یہ موصوف مترجم نے اپنی صحبت کی بسیار ترانی اور ضعف کے باوجود اس کے ترجمہ میں بڑا مجاہدہ شاقہ فرمایا، اللہ ان کی صحبت رفتہ کو واپس فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کام ان سے لے آئیں تم آمین۔

اس کتاب کے قارئین سے گزارش ہے کہ اگر اس کتاب میں کمی یا غلطی دکھائی دے تو لطیف کے ناشر کے باخبر کرنے کی رحمت گوارہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انشاء اللہ!

الحمد للہ طالب الطالب بہ معروف، شرح آداب المریدین آپ کے ہاتھوں میں ہے جب آپ بغور مطالعہ کریں گے تو حضرت مخدوم جہاں کے کشف و کشف علم سے بھرپور

احوال کے بیان میں

329

اختلاف مسالک کے بیان میں

338

فضیلت علم سے متعلق صوفیائے کمال

347

صوفیاء کے آداب گفتگو کے بیان میں

353

ان آداب کے بیان میں جو اجراءے مال میں پیش آتے ہیں

387

رعایت نفس اور اس کے آداب

418

رعایت نفس اور اس کے آداب

466

کرتے ہیں، جب وہ دھرم، شکر، مدح کے لغات کے فرائض کو پلیدہ و پلیدہ تحقیق سے بیان کرتے ہیں تو وہ زبردست لغوی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ فقہی اہم مسائل میں جب وہ اپنا فیصلہ ظاہر کرتے ہیں تو صرف منطقی ہی نہیں بلکہ قاضی القضاہ اور مجتہد معلوم ہوتے ہیں۔

مختصر یہ کہ وہ علم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے بحر کے شہسوار ہیں اس کتاب میں وہ تمام ارباب طریقت کو جدید معارف اور روشنی اور ایضاً بعد الموت کا درس دے کر عاشقان الہی کی صف میں کھڑے ہونے اور دربار رسالت ﷺ کے وفادار غلام بنے رہنے کی نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں۔

ہم دعا گو ہیں بھائی احمد بدر شہید اردو، کریم علی کالج، جیشید پور کے اور بھائی شہاب احمد مسمیٰ (مسمیٰ کپیڈو) کے اور اسی طرح ہم اپنے رفیق ذاکر محمد کفیل احمد کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ ان کی اللہ حفاظت فرمائے کہ انہوں نے بھی اس محنت، خلوص اور محبت کے ساتھ پروف، ریڈنگ کی اور دوسری کتاب سے اس کتاب کے عربی متن کا وہ یہ وہ بڑی کے ساتھ سواز و معادلہ کر کے کتابت کی غلطیوں کی تصحیح کرنے کی الامکان کوشش کی۔

فقیر سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی عقی عند

سجادہ نشین حضرت مخدوم بہا

شیخ شرف الدین احمد مسمیٰ

خانقاہ معظم بہار شریف، ناندا بہار (اٹھری)



استقارہ کا موقع ملے گا۔ سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ آداب الہدیین کی مخدوم جہاں نے ایسی تفسیر فرمائی کہ محسوس ہوتا ہے کہ جو فتاویٰ حضرت مخدوم جہاں کی تحریر آداب الہدیین کے مصنف کے پاکیزہ خیال کی بہترین ترجمانی ہیں۔ وہ اگر خود شیخ ابو نجیب سہروردی کی زندگی میں اس کی شرح ہوتی اور ان کے مطالعہ سے گزرتی تو یقیناً فرقہ محبت سے اسے ناموزن معنوی اولاد کی پیشانی کو ضرور چوم لیتے۔ شرح آداب الہدیین علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی موجوں میں کہیں علم قرآن کے نکات و لطائف ہیں تو کہیں اسرار رموز کی بلندیاں اور کہیں حدیث نبوی ﷺ کے علم و معرفت کی ایسی گہرائیاں ہیں جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔

شرح آداب الہدیین کا جب ہم غائرانہ جائزہ لیتے ہیں کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے علوم لغویں کے سمندر کو مختصری کتاب میں سودیا ہے۔ چنانچہ وہ جب توحید کے اسرار بیان کرتے ہیں تو ایک زبردست موجد، عارف باللہ اور صاحب اسرار معلوم ہوتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے تمام معاملات میں غائی اللہ اور اسوہ رسول اکرم ﷺ کے بحر یکراں میں ذوب کر عشق و عاشقی کے راز کے محرم دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کے فتاویٰ اور مشکل سے مشکل آیات کی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ بے مثال مفسر نظر آتے ہیں۔ احادیث رسول اکرم ﷺ کی تفسیر، تحقیق اور علم حدیث کے بہت سارے محدثانہ نکات بیان کرتے ہیں تو وہ ایک عظیم محدث اور مایہ ناز ماہر معلوم حدیث محسوس ہوتے ہیں۔ اپنے مضامین کے عنوان سے موافق جب وہ عربی اشعار، عربی عبارات اور بزرگ صوفی ادیب کے کلام کو پیش کرتے ہیں یا خود کسی عبارت کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں تو زبردست عربی کے معلم ہی نہیں بلکہ عربی ادیب نظر آتے ہیں، جب وہ ذات الہی کے حب، نفس، فہم، غم، مشق، شبہ کی شرح کرتے ہیں تو وہ فلسفی، منطق سے بڑھ کر منظم کا وقار پیدا

حضرت مخدوم الملک کی تمام تصانیف کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مستقل اسلام کی ایک اننگیکو پیڈیا نظر آئے گی۔ اس میں اسلام کی ہر قسم کی مصوری اور معنوی تعلیمات موجود ہیں۔ ان کے خاندان والے تو ان کی تصانیف کی تعداد سترہ سو بتاتے ہیں لیکن کتابت میں کم از کم صدی کتابت دو صدی، کتابت بست و ہشت اور مطبوعات میں معدن العالی، حج العالی، راحت القلوب، خزانہ پر نعت، کسز العالی، مغز العالی، کج الاعلیٰ، مونس المریدین، مخدوم فیہ، بقولہ الصغر، مراتب الحقین، اور پھر تصانیف میں فوائد رکھی، شرح آداب المریدین، عقائد شرعی، ارشاد السالکین، ارشاد الطالبین، اجوبہ، اور ذخیرہ، اور ادا وسطہ، فوائد المریدین، اجوبہ زادہ، رسالہ اشارات، رسالہ کبیر اور ادراکالکمال کا پید چلا ہے۔ بقیہ اور تصانیف کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ یہ فہرست اس لئے بھی دی گئی ہے کہ یہ بڑے درجے کے ساتھ بھی بتایا جائے کہ ان میں سے کچھ تو چھپ گئی ہیں اور کچھ ابھی تک قلمی نسخوں کی شکل میں مختلف کتب خانوں میں ہیں اور یہ ہماری دینی حیثیت اور علمی فہرست کا بڑا ہی المیہ کہ ہم بچے کی پیش کیا تصانیف سے ہر قسم کے فوائد کی حاصل کرتے کہ گزشتہ سات سو سال سے ہم نے اپنی غفلت سے ان قیمتی و قیمتی علمی ورثہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔

اب ہم اپنی غفلت اور کوتاہی کی حکائی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم الملک کی جو تصانیف اب تک شائع ہو کر منظر عام پر نہ آ سکی ہیں۔ ان کو شائع کریں۔ ورنہ کہیں وہ بھی کو حقائق نہیں نہ ہو کر رہ جائیں۔ اور اب جبکہ ہماری بیل چال اور لکھے پڑھنے کی زبان بدل گئی ہے تو بھی ضروری ہو گیا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کی تصنیفات کے اردو ترجموں کی طباعت و اشاعت کا بھی پورا اہتمام ہو۔ کیونکہ ہماری موجودہ نسل قاری زبان سے بالکل نااہل ہوتی جا رہی ہے۔

اگر اتنا سرمایہ اکٹھا ہو جائے کہ قاری متن کے ساتھ اردو ترجمے بھی شائع کئے جائیں تو بہت بڑی، بڑی اور علمی خدمت ہوگی۔ لیکن اگر اتنا سرمایہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر ان کے مستند اردو ترجمے ہی شائع کرنے پر اکتفا کی جائے۔ ابھی تک ایسے اعلیٰ علم و جہد ہیں جو نہ صرف قاری میں صلاحیت و قابلیت رکھتے ہیں بلکہ وہ حضرت مخدوم الملک کی تعلیمات سے ابھی طرح واقف

پیش لفظ

از سید صاحب الدین عبد الرحمن صاحب دارالکشفین اعظم گڑھ

ﷺ

حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد عجمی سنہری قدس سرہ العزیز کے فیوض و برکات کے سرچشمہ سے گزشتہ سات سو برس سے عوام و خواص دونوں پر اب ہو رہے ہیں۔ عوام تو ان کے حراز و اقدار کی خاک کو سرمہ چشم بناتے ہیں لیکن خواص ان کی کی تصانیف کے ذریعہ ان کی تعلیمات سے مستفیض ہوتے ہیں۔

ان کی تعلیمات کی اہمیت ہر زمانہ میں رہی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ سنان اللہ شیخ شرف الدین نے اپنے کتابت کے ذریعہ ہم لوگوں کے کفر و سار کا دوزخ و روشن کی طرح آنکھوں کے سامنے کر دیا (مناقب الاسفیاس ۱۴۰)

حضرت جلال الدین بخارا کی جہانیاں جہاں گشت ان کو اپنا سراج کہتے اور جب ان کے کتابت کا مطالعہ فرماتے تو غلوت میں بند ہو جاتے اور کسی سے نہ ملنے (مناقب الاسفیاس ص ۱۴۰)

حضرت شیخ احمد سرہندی بھی حضرت مخدوم دالغی نے ان کی بعض عارفانہ باتوں کو بہت ہی لطف و لذت کے ساتھ اپنے کتابت میں بیان کیا ہے (مثال کے لئے دیکھئے کتابت الماسر بانی جلد سوم، مکتوب نمبر ۳۳)

یوں تفصیل آئیں: اکبری میں رقم طراز ہے۔ ”وہاں تصنیف از ویا گرا ازاں مہاں مکتوبات اور سر عجمی نقس از مہوں داراد (ج ۳ ص ۲۷۷)

مولانا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

اور تصانیف عالی است از جملہ تصنیف او کتابت مشہور و لطیف ترین تصانیف او است۔ بسیار سے از آداب لطیف و اسرار حقیقت آنجا ندر ارج یافت (اخبار اللامخیا ص ۱۰۹)

شرح آداب المریدین
ضرورت ہے کہ ان کی ہر قسم کی افروانی کر کے ان کو اس طرح کی علمی کامیابیوں میں مشغول اور سرگرم رکھا جائے۔ اگر وہ اپنی مظلوموں کے گھر آکر حضرت مخدوم کی سربیدہ کتابوں کے اردو ترجمے اور ان کو سمجھا کر شائع نہ کر سکتے تو نہ صرف یہ ایک انسانی علمی سانحہ ہوگا بلکہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے بڑی دریغی اور علمی عروسی بھی ہوگی۔

شرح آداب المریدین کی اہمیت اس کے پیش لفظ سے ظاہر ہوگی جس کے بعد کچھ اور کلمے کی چھان ضرورت نہیں۔ ناظرین کو اس کے مطالعہ کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ شخصیت الہی بھی ہے اور حب رسول بھی، ستمناں بھی اور ہمارا شریعت بھی، جلال کبریائی بھی اور جمال مصلحتی بھی، سوز و غمی بھی اور جذبہ عشق بھی، دعوت فکر بھی اور عزیمت زکری بھی، حقوق نفس بھی اور حقوق نفس بھی، غضب الہی کا خوف بھی اور عزت الہی کی انتظار بھی۔ پھر اندازہ کر لیں تو مفسر اندہ ہے کہ کتنے جھٹکا نہ کہیں، شکستہ اندہ کہیں، قہقہہ نہ ہے اور سب رنگوں میں ہر رنگ ہونے کے باوجود اس میں جو عارفانہ رنگ ہے وہ اس کتاب کا نام نہیں ہے جو کہیں پایا جاتا۔ اس لئے امید ہے کہ یہ کتاب ارباب ذوق کے مطالعہ میں دلچسپی اور غور سے پڑھی جائے گی۔

شاہ جہ الدین صاحب نے اس کتاب کا اردو ترجمہ جس محنت و لیاقت سے کیا ہے اس کے لئے وہ شکر یہ اور مہربانہ باد کے مستحق ہیں، امید ہے کہ وہ حضرت مخدوم الملک کی حریدہ کتابوں کے اردو ترجمے کر کے نہ صرف دنیاوی برکتوں کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے بلکہ ان کے ذریعہ مسلمانوں میں بھی حقیت اور ایمانی ترادیت پیدا کر سکے اور حیلے دین اور تقویہ یقین کی تبلیغ و اشاعت میں معاون ہونے کی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔

سید صاحب الدین عبدالرشید
شریک اعظم دارالاصفہین، شبلی اکیڈمی
عظیم گڑھ

۲۲ اگست ۱۹۷۲ء

شرح آداب المریدین
ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں کے اد اشاعت بھی ہیں۔ ایسے اہل علم کی استعداد سے پورا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر حضرت مخدوم الملک کی تحریروں کے کچھ دالے نہ رہے تو ہر ایک بہت قیمتی ہیرا تخت سے ہماری آئندہ نسلیں بالکل محروم ہو جائیں گی۔

بزرگانِ چشت کی اکثر تصانیف نہ صرف عجب کر شائع ہو چکی ہیں بلکہ ان کے اردو ترجمے بھی لوگوں کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح اور سلسلہ کے بزرگوں کی کتابیں اور ان کے ترجمے چھپ رہے ہیں ان کو دیکھ کر جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں دل پر یہ چوٹ بھی گئی ہے کہ ہمارے حضرت مخدوم الملک کی تصانیف اپنی نوعیت اور افادیت کے لحاظ سے ہر زمانہ میں قابل قدر سمجھی گئیں لیکن اب تک ان کی اور ان کے اردو ترجموں کی شاعت و اشاعت کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت مخدوم الملک کے عقیدت مندوں کے مطالعہ میں ایسا جنمو ملاری ہو گیا ہے کہ اس کو حرکت میں لانا آسان نہیں، لیکن اس حلقہ کے جو اہل علم ہیں ان میں مسلسل شاعری ایسی جاری رکھیں کہ ان کے ترجمے اور ان کی کتابیں اور ان کے ترجمے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ اپنے حوصلوں کے مطابق اپنی علمی و ادبی کامیابی رکھیں۔ اگر صوبہ ہمارے چند کا خیر کرنے والے اصحاب خدوت اس طرف توجہ کریں تو کچھ صدیوں کی کوتاہی کا دور دورہ نہ ہو جائے گا۔

اس کتاب کے مترجم شاہ جہ الدین صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام محجریوں اور شمارشوں کے باوجود شرح آداب المریدین سمجھا کر لوگوں تک پہنچایا جس کا شکر کا ثبوت ہے کہ وہ صاحب ثروت و عقیدت مندوں کی سرپرستی سے بے نیاز ہو کر حضرت مخدوم الملک کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے بے چین و مضطرب ہیں اس سے پہلے وہ حضرت مخدوم الملک کی فوائد المریدین، مؤلف المریدین، اور اشرفی، ارشاد الگین، ارشاد الطالبین کے بھی ترجمے کر چکے ہیں۔ ان ترجموں سے عوام و خواص جو فوائد حاصل کر رہے ہیں ان سے کسی کو انکار نہیں۔

جناب شاہ جہ الدین صاحب حضرت مخدوم الملک کی تحریروں کے بڑے اد اشاعت ہیں

شرح آداب الہدیین کہی کبھی مکمل طبع ہو کر شائع نہ ہوئی جہاں کہیں بھی ہے قلمی ہے۔ میرے سامنے بھی مکمل قلمی نسخہ ہے۔ تاریخ اتمام کتاب ۱۳۳۷ھ بروز جمعہ ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۳۷ھ میں پٹنہ کے مطبع النبی نے اس کتاب کی طبعیت کا اہتمام کیا تھا لیکن انھوں نے کتب ایک جلد میں کتاب کی چند فصلیں شائع ہوئیں۔ پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ مصلوہ حصہ بھی میرے پیش نظر ہے۔ اس پر مولانا غلام یحییٰ بھاری کا حاشیہ بھی ہے۔ موصوف نے حاشیہ کا سوا دو کچا کرتے ہیں بڑی ہمت اور کاوش سے کام لیا ہے۔ انھوں نے کمالی زبان کی قدرتی کا یہ بھی شکار ہے۔

طبقہ صوفی اسلام کی معنوی قدروں کا حامل ہوتا ہے۔ اسی مطابقت سے اس کی کچھ راہنما روش ہے، کچھ مصطلحات ہیں، کچھ عادات ہیں، اور آداب ہیں، ان سب میں امت مسلمہ نبوی ﷺ کو مدعو کرنا کر اول درجہ دیتے ہیں۔ ایک اپنی جب تک اس کی تفصیل جان نہ لے اس طبقہ کے متعلق روئے قائم کرنے میں غلطی کرے گا۔ اسی طرح جواس طبقہ کی غلامی میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے بھی معلوم کرنا اور سمجھنا ہوگا کہ اس بات سے کس پابندی میں زندگی گزارنا ہے۔

انھیں ضرورتوں کی بنا پر خوب فیاضیہ الدین ابو نجیب قدس سرہ نے کتاب آداب الہدیین کہی۔ کتاب میں سب سے پہلے مستقدرات صوفیایان لکھے۔ اس کے بعد فصل فصل کر کے تمام مسائل تصوف آگے ہیں۔

صوفی بننا تو بڑی بات ہے۔ صحیح اسلامی زندگی کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لئے میرا عقیدہ ہے کہ انہیں کتابوں کی ضرورت ہے۔

آداب الہدیین یعنی متن کتاب سلیس اور سادہ عبارت ہونے کے باوجود قرآن و انفاذ، لطائف، اشارات، اور فنی مصطلحات کی بناء پر ایسی ہے کہ استاد کمال کے سامنے بغیر زانوئے ادب تہہ کے کبھی نہیں جاسکتی۔ شرح میں مخدوم جہاں نے استاد مفتی کاظمی کا پورا فیضان جاری کیا ہے۔ اس طرح کہ متن کی عبارت کا قصولہ لکھ کر ایک حصہ لکھ لیا اس کے اندر بھی تو پوری عبارت کا لفظی ترجمہ لکھا ہے اور اس کے بالا اور مابین کو سمجھا کر اگر ضرورت سمجھی ہے تو الفاظ عرب کی تحقیق کی ہے۔ اور کئی نقل کی ہوئی عبارت کے ایک ایک حصہ کو اس طرح سمجھایا ہے۔

مقدمہ

الہدیین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلّٰہِ هُوَ الْخَالِدُ وَالْمُتَعَدِّدُ. وَالصَّلٰوةُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ
مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَالْمَوْجُوْدُ ؕ

کتاب ”مطالب الطالب“ آداب الہدیین کی شرح ہے۔ آداب الہدیین زبان عربی خوب فیاضیہ الدین ابو نجیب سرور قدس سرہ کی تصنیف ہے۔ مشہور ہے کہ خوب نے جب آداب الہدیین لکھی تو ان سے اس کتاب کی شرح لکھنے کی درخواست کی گئی ”اوشار ہوا۔ یہ خدمت میرے لڑکپن میں سے ایک انجام دے گا۔“ سبحان اللہ اولیاء اللہ کی نگاہیں مستقل ہجرت کر لیں، کبھی ہیں، کبھی ان کی کوئی بات ہوتے والی ہوتی ہے۔ اور فرزند ان معنوی کو بھی اپنے فرزندوں میں شامل کرتے ہیں۔ اولیہ کا سال ۱۳۷۰ھ میں ہوا اور اس کی شرح ۶۶-۶۷ھ میں خود مخدوم جہاں نے طبع کر لیا۔ اسلاف والدین انھیں بھی میری قدس سرہ نے مکمل کی جو خوب نے چھپنے نہ پنے میں لہاس لڑنے سے عزین ہیں۔

کتاب مطالب الطالب کے جامع قاضی اشرف انہ کن ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔
”میں نے آداب الہدیین کا ایک نسخہ دیکھا جو میرے برادر طریقت علاؤ الدین کا پڑھا ہوا تھا انھوں نے میری شرح طریقت مخدوم جہاں سے پڑھ کر عبارت کی تصحیح کر دی تھی اور حاشیہ پر شیخ کے تائے ہوئے مفید معلوماتی نوٹوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے یہ خدمت پرمنا آئی۔ دل چاہا کہ اسے نقل کر لوں پھر خیال ہوا شیخ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ اسی بنا پر بذات خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ آداب الہدیین کی شرح مکمل کر کے عبارت فرمائی جائے۔ معاملات دیرینہ کے مطابق عرضداشت کو شرف قبولیت حاصل ہوئی۔ اور پوری کتاب الما کرانی لگا (۱۵۷۷ھ) سے اس کام کا اختتام ہوئی اور ۱۳۷۷ھ میں کتاب مکمل ہو گئی۔“

در اصل متکلمین کے نگہری انداز میں سوچتے والوں کی اصلاح کی ہے تاکہ کوئی شخص متکلمین کے انداز نگاہ پر غلطی میں نہ مبتلا ہو جائے۔

سمان اللہ کا کمال ہے محض قول کے نقل ہی میں بیک وقت دو باتیں کی جاری ہیں۔ ایک جانب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیان تو خدیا کا یہ انداز مانتا ہے تو سیدہ ادب کے مقام سے نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کا اپنا مقام ادب تو بہت اونچا ہے۔ البتہ یہ عنوان مخاطب کی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں قول کی نقل اور اس کی عبارت کے مقداریے سے حاصل کر لی گئی ہیں۔

پھر آخر میں اقتدار پیش کرتے ہوئے مفہوم کا تاثر دینا کر دیا گیا۔ مقلد اور یہ ہے۔

”اکنون چون مبتلا گشته ام بصحبت ناجنسلسل از زبان لیسان حدیث بلبلیت کسود الخ“۔ اب جبکہ ہم لوگ اجنبیوں کی صحبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کی زبان میں بھی گفتگو کرنی چاہئے۔ تا آخر (ص ۲)

اب چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدمت جہاں کا عنوان بیان تو حیدری تو سیدہ وار ادب میں یہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہو گا کہ خود نبیہ الدین ابو نجیب قدس سرہ کا یہ عنوان بھی اپنے مقام سے نہیں ہے بلکہ نزول فرما کر مخاطب کی نگہری سطح کا خیال رکھتے ہوئے ہے۔ اور اس سطح میں شاعر قدس سرہ خود فرمانے ہیں۔ اگر مجھے بھی یوں ہوتا تو ایسا ہی بولنا پڑے گا۔

اسی طرح لباس صوفیا میں اتنی کتاب ”ذائقہ صفات الفضل“ (پہلے دا لے لباس یعنی گزری فصل ہے) تو خدمت جہاں نے پہلے اس کی تمام توجہات اور استدلال کو محول کر دیا۔ پھر آخر میں محقق زمانہ ہونے کی حیثیت سے اپنا قول فیصل پیش کیا۔ ”لیکن اگر اس لباس از برای آستیت کہتہ خداوند تعالیٰ تراختا سرکہ تو خاص اوائی، و ترے ترابے لباسی شتاسرہ و اگر از سہر آستیت کہ تخلق بسرائی کہ امن از ان او کم را کرستی ریا بیود اگرستی اتفاق ہو“۔ اگر یہ لباس اس لئے ہے کہ خدمت کو پہچان لے کر تم خاص اسی کے ہو تو خدا تو کم کیا اس کے بغیر بھی پہنچاتا ہے اور اگر اس لئے ہے کہ تخلق خدا میں تم خود کو دکھاؤ کہ تم اسی اللہ کے ہو، یہ بھی دو محال سے خالی نہیں یا تو مطلق

صوفیا کے مشارب میں کبھی عنوان و بیان کا فرق بھی ہوتا ہے۔ آداب الہدیین کے مصنف ایک جانب خدمت جہاں (شراح کتاب) کے شیخ الاشعری ہیں۔ دوسری جانب خود خدمت جہاں شرف الملک والدین محقق اور امام وقت ہیں۔ اسی بارے میں شرح کے مطالعہ میں خاص لطف آ جاتا ہے۔ اس موقع پر جہاں کہیں ہر دو مشائخ کے عنوان میں فرق ہوتا ہے، ایک جانب خدمت کے طریقہ استدلال کا حسن ہوتا ہے، دوسری جانب یہ نکال کہ ادب کا شیخ نہیں، ذرا فرق نہ کرنا پڑے۔ ایسے موقع پر جہاں اگر شیخ کی روش کے علاوہ کوئی عاکم کا عنوان اختیار کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب شیخ کے عنوان کی قبول فہم قبول فرمادیتے ہیں۔

مثلاً معتقدات صوفیا کے سلسلہ میں اثنی نے ذات واجب سے جسمیت اور جوہریت کی لٹی کا عنوان اختیار کیا ہے تو شرح میں خدمت جہاں خود یہی صفت اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”اگر اسی شریعت آید کہ متکلمان تزییدہ تقدیس خداوند تعالیٰ بریں بکشد کہ خداوند تعالیٰ کم کست جوہریت و صمدیت انکار کریں کا رہے نہ رنگ است۔ ایں بدال کا کہ کہے کہ سلطان ایں شریک کست۔ کلموں غیبت چہ گوئی ایں اور اور لوح بود۔ و حوت خداوند عالم کا کہ جوہر دار عالم آریہ۔ است کس ترین ہر عالمہا عالم جام است۔“

میں اللہ تعالیٰ و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے شرافتی ہے کہ متکلمین خداوند تعالیٰ کی تزییدہ تقدیس اس طرح کرتے ہیں کہ خداوند تم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، اور اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اس شہر کا شاہ ایضاً نہیں ہے، پھر نہیں ہے، کیا یہ اس کی مدح ہوگی؟ قسم ہے اس خداوند علی ملا کی اس نے اظہار و جز عالم پیدا کئے ہیں۔ اور سارے عالموں سے کترین عالم عالم جام ہے۔ (ص ۲۵)

اس قول کے نقل سے ذہن اس بات کی جانب اگل ہو سکتا ہے کہ اثنی نے جو عنوان اختیار کیا ہے۔ اس کے مقابل میں اس عنوان کا درج کرنا کہیں اس بارے میں نہیں کہ شراح کو مانتی کے عنوان ہی پر اعتراض ہے؟ لیکن سرسری فیصلہ نہ کیا جائے تو قول کی حتمی عبارت کتاب میں درج کی گئی ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ عنوان تو آداب صوفیا کے مطابق نہیں لیکن باتی نے

ہوئے چٹل کرتے ہیں۔ خدمتوں کی اور تصنیف میں بیہوشی ملتی۔

”ناتوا میں ہے“

مخدم جہاں لکھتے ہیں:

معلم درویش احمد مکی المصطفیٰ خرف، اللہ سے منافع کرے اس کے والدین کو اس کے اور ساتھیوں کو اور تمام نو مین اور موعنا کے و عرش حال رہا ہے کہ اس فقیر کے دوستوں (مریدوں) میں سے ایک دوست جن کا نام قاسمی اشرف ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کے رکھنے والوں میں شرف فرمائے وہ اس کا لکھ صوفیا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور صوفی کے فنون پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مجھ فقیر سے انتہا کی کہ ”تسلی علم سلوک میں لکھی جس کی محتاجی ہے اور دین کا طالب اس سے راہ راست پاتا ہے اور مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ اس قدر ہیں کہ ان سب کو بڑھا بھی نہیں جاسکتا ہے اور دیکھا جاسکتا ہے۔ ان میں کی ہر ایک اپنے اپنے مریدوں اور معتقدوں کے لئے مشائخ نے (چونکہ وہ تمام لوگوں میں علوق پر زیادہ شفیق ہوتے ہیں) مریدوں کی فہم کے مطابق لکھی ہیں۔ لیکن لیغے ان میں سے بہت اوقاف جمع ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ حضرات اپنے مقام سے نزول فرما کر لکھتے ہیں، تحریر میں لائے ہیں۔ پھر بھی مبتدیوں کے لئے اس کے سنی اور الفاظ انتہائی مطلق اور ناقابلِ فہم ہیں۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے علم لغت اور صرف و نحو کی ضرورت پڑتی ہے اور ان علوم کو جب تک آدمی حاصل کرے عموماً کافی حصہ گزر جاتا ہے۔ پھر تحصیل علم کے بعد عمل کا معاملہ باقی رہ جاتا ہے۔

ان کتابوں میں خاص کر آداب الیرین جو کہ تصنیف شیخ المشائخ قلب الطریقین، امام الشیخین خواجہ ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادر سرور دکن کی ہے ”اللہ انہیں اپنے عقائد سے نوازے اور جنت کی نعم سے سکون عطا کرے“ اس کتاب میں خدمت شیخ نے آیات قرآنی احادیث نبوی ﷺ سے دلائل لائے ہیں۔ اور محکم عمل کی کوشش کی ہے اور وہ مشائخ حلیف رضوان اللہ علیہم میں سے ہیں۔

قاسمی اشرف نے کہا میری یاد آرزو ہے کہ میں اسے اس طرح بیٹا پڑھوں کہ دوران

واقف ہو گا اپنی صورت میں یا ہو گا یا خلاف واقع ہو گا اپنی صورت میں پس غافل ہو گا۔

یہ دو مثالیں وہ ہیں جو ترجمہ میں آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں۔

خلاصہ یہ کہ شرح آداب الیرین حضرت مخدم جہاں کی بڑی معرکہ آرائی ہے۔ اور مخدم نے بڑے ہی اختیار و اتمام سے اس میں کام لیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب خدمت مخدم میں با مشاطہ اسباق میں شامل تھی اور ابتداء اس کے شرح کی انہیں اسباق سے ہوئی ہے جس میں مخدم خود درس دیا کرتے تھے۔ مخدم جہاں کے بعد بھی کتاب کی اہمیت ہی تو ہے جس کی بنا پر تمام مشائخ اور خلفائیدہ بڑبڑا پئے اور میں اپنے خلفاء اور مشرکین کو اس کتاب کا باخدا بد درس رہتے ہیں، اور مطالعہ فرماتے رہتے ہیں۔ سب سے اول اور بڑی اللہ عزوجل اور جائیں حضرت مخدم جہاں مولانا مظفر عثمانی قدس سرہ ہیں، ان کو اس کتاب سے اتنا حاصل تھا کہ علامہ محبوب جالے پر ایسا معلوم ہوتا ہے اپنی عدم مشغولیت کی شکایت مخدم جہاں کی خدمت میں لکھ لکھی ہے۔ اس پر مخدم جہاں اپنے اعزاء سے ان کی تسلی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو اس کتاب کے مکتوب میں ہے ”اگر کوئی شہر یورڈین زراں مطالعہ شرح آداب الیرین میں طاقت تمام لے۔ اور حسن العالی جلد دوم باب (۳۵) میں مرقوم ہے ”حسن الدین طوارزی سافر اور غلام رسیدہ بود، بزمین یوں شرف آداب الیرین خواندن آغاز کردہ سببش در فصل شش است رسیدہ۔ اس طرح بہت ہے۔

اور مخدم جہاں کے بعد بھی طاقت و عظم کے جملہ مشائخ کے ہر دور میں یہ کتاب دہل میں رہی چنانچہ مخدم احمد درویشی قدس سرہ کے خلفاء مولانا القلوب کی مجلس اہل میں مرقوم ہے ”سید بھیکن پیلوا اشرف آداب الیرین میں میگندشت سبق تالیدین جار سید“ پھر مجلس (۴۵) میں ہے ”قاسم صوفی آداب الیرین میکندشت، سبق درین عمل رسیدہ بود“

یعنی اس سے اس کتاب کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔

اور یہ کہ شرح آداب الیرین کی تصنیف میں مخدم جہاں کو کیا اہتمام تھا اس پر خاطر یہ کہ شرح آداب الیرین کی تصنیف میں مخدم جہاں کو کیا اہتمام تھا اس پر خاطر

ہاں ان تمام باتوں کے باوجود کسی طرح بھی میں خود کو اس بات سے نہیں سمجھتا کہ مکملات و مزید اور مشائخ کے اشد مراتب کو اپنی رتیبہ باتوں سے آلودہ کروں، اور اپنی تقیم عملاتوں میں لادوں۔ ہاں یہ ہر اہل علم، اہل معرفت، دانشوران و محققین، اور اہل تقیم عملاتوں میں جب ان اوراق پر ان لوگوں کی نظر پڑے گی اور کسی جگہ پر کوئی غلطی دیکھیں گے تو مجھے مطلع کریں گے۔ مجھے روایتی کو اسنوئے کے تحریر کرنے والے کو اس میں ان کی کوشش ہوگی، اور ان کا احسان۔ اس اصول پر کہ انسان نسیان سے مرکب ہے اور وہ حضرات اس طرح نسخہ کے نسخے کی کوشش کریں گے کہ اس کو وہ حد کے تحت آجائیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ ستر سے کام لیا اللہ اس کے ساتھ بھی دین و آخرت دونوں میں ستر سے کام لے گا۔

آخر میں تاخرین کتاب سے گزراش ہے کہ میں نے شرح آداب السیرین میں ایک عبارت پڑھی۔ قرآن حکیم اور احادیث نبوی ﷺ کے بعد مکملات و مشائخ کو سب میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ جذبہ غلامی کے تقاضے سے قلب میں ایک تپتی پیدا کیا۔ خیال آیا کہ ابتداء سے کتاب مجھ کو حاکم کر دیں۔ مطالعہ میں نتیجہ یہ بھی آیا کہ ان فیضانِ حق تھا کہ ایک دوسری تحریک پیدا ہوئی کہ جو چیزوں اس کا اپنی زبان میں ترجمہ لکھتا ہوں۔ اس طرح لکھتا گیا، جس کا ایک حصہ اب سامنے ہے۔ اور یہیں تک یہ کتاب پہنچ ہو کر شائع بھی ہوئی تھی۔

میری کیا اہمیت کہ میں اسے ترجمہ کہہ دوں اپنے آپ کو مجھے اتنی خوش گمانی بھی نہیں کہ یہ عبارتیں مشہور کتاب کی پہلی آئینہ دار ہوں گی۔ میں نے تو اپنی مشغوریت کے کچھ اوقات کی تصویر اپنے ہم جنسوں کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ وقت مناسب ہو تو وہ بھی میرے اس تکلف میں شامل ہو جائیں۔

ہاں کسی کا دل چاہے تو وہ ترجمہ کہہ لے کیونکہ میں نے تو اپنے طور پر اپنی فہم کے مطابق اپنی زبان میں ترجمہ ہی کیا ہے۔ اہل حق کی خدمت میں جو تصوف اور زبان و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں یا احساسِ ضرورت ہے کہ سوچا گیا ہے؟ زبان و ادبِ باطن کے لحاظ سے طالبوں کی نشان دہی ضرور ہو سکے گی۔ لیکن اسے وہ میرا اظہار سمجھ کر ستر پوشی سے کام لیں گے اور امتزاجِ ارتقاء فرمائیں

تعلیم اس کا ترجمہ بھی ہوتا جائے۔ اور اس شرح و ربط کے ساتھ ہو کہ بھی مجموعہ بنو اس شرح ہو جائے اس طرح مجھے فہم کے لئے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور تمام خاص و عام کے لئے حصہ دار بننے کا سبب بنے گا۔ اور اسی سے لوگ حظ حاصل کریں گے۔

اللہ کے طالبان اور بے انتہا راہروں کے لئے جو کہ نبی ﷺ کے پیرو اور مصطفیٰ ﷺ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لئے ایک اضافی عمل ہو جائے گا۔

اقی پیارا اور انہیں کے سبب سے اور انہیں حالات کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ترجمہ اور شرح کی خدمت لازم کر لی اس طرح کہ فہم میں آ سکے۔ مزید کو کو کہیں کی اجازت دی تا کہ خود قاضی اشرف کے لئے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے اس کے مطالعہ میں دینی منفعت حاصل ہو۔ اور اس کے کسی کی نظر اس لکھے ہوئے پر پڑے اور اس سے کشائش حاصل ہو۔ اور ہو سکے ہے۔ ان کو اللہ اس لئے۔ حالانکہ خوش ہوا اور حق سمجھتا تھا اس درمیان کواچیز میں شامل کر لے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہمارے اللہ ماہر و دولت کے امام امام محمد اللہ انصاری کے استاد تھے انہوں نے اس میں ہاں۔ اہل ان کیا لوگوں نے ان کو خوب میں دیکھا۔ یہ چھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے۔ نبی میرے ساتھ میں بڑا سخت معاملہ کرتا لیکن وہ ایک جگہ تو نے میری تشریف بیان کی میرے دوستوں میں سے ایک دوست کا ہاں پر گزر رہا اس نے بتایا اس کا وقت خوش ہوا تو میرا معاملہ اس دوست کی خوشی کی وجہ سے میں نے درگزر میں ڈالا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ خوب عالم دینی آدم حضرت رسالت پنا محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عند ذلک ان الصالحین نے (ما یملین کے تذکرہ کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے) اور یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دس ترخان بچھا تا ہے اسی دس ترخان سے کسی ایک گھر رحمت کی بھی امید ہوتی ہے اور اسی ایک گھر کی امید رحمت کی بنا پر آدمی بہشت سے نا امید نہیں ہوتا اور پھر نہیں ہوتی کہ اس میں پیدا ہوا بھی ہوتی ہوگی اور فیض کا انتقال بھی ہے۔

عقیدت کی کلیاں ارادت کے پھول

یعنی

مختصر احوال حضرت خدوہ شیخ شرف الدین احمد عجمی مینیروی قدس سرہ
حضرت سلطان المصطفیٰ خدوہ جہاں شیخ شرف الدین احمد عجمی مینیروی قدس سرہ ۳۹
شعبان المعظم ۱۱۱۱ھ میں، مقام حنبلہ شریف آپ کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ ولادت "شرف التکین"
ہے آپ کے جد امجد حضرت امام تاج فقیہ قدس سرہ ہیں جن بزرگ نے یہ ارشاد حضور نبی کریم ﷺ
قدس سرہ سے ہندوستان شریف اکرمینہ کو فتح کیا تھا۔ حضرت خدوہ نے بتمام ستارگان کن
مضافات دہاکر تمام ملوک و فوج میں واقف اسرار شریعت طریقت حضرت مولانا شرف الدین ابو
توہامہ بخاری سے تحریر حاصل کیا۔ اس کے بعد اثنیس ۱۲۹۹ء میں مدظلہ نے آپ کو بے
آرام و سیر قرار کیا۔ اعلیٰ خانہ سے حقوق معاف کر دیئے۔ فرزند ملوک حضرت خدوہ کی الدین کو
والدہ ماجدہ کی خدمت میں پرزہ کیا اور اجازت لے کر بھیجی کا تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ معلوم
نہیں اس سلسلے میں کہاں کہاں جانا پڑا۔ افاقہ خجواں دلی پہنچے۔ بڑے بڑے نامی دربار میں
حاضری دی مگر حاجت پوری نہ ہوئی آخر پانی پت کرنا لگے، وہاں سے بھی۔ نسل و مرام دائیں
آئے۔ خونی قسمت پھر ولی لائی حضرت بھیجہ کی شریف الدین مینیروی قدس سرہ سے ملاقات میں
بیعت طریقت بلکہ بیعت حقیقت ہوئی۔ رہا سال کمال کا کھلا ہوا خلافت نامہ وصیت نامہ
نور انعامیت ہوا۔

حسب بشارت و ارشاد شیخ چالیس برس تک بیٹا اور راجگیر کے جنگلوں میں مشکوۃ
نبوت سے آپ کی تعلیم تلی اور روحانی ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ برس تک اسی خانقاہ معظمہ میں
مسیب ارشاد پر آپ جلوہ افروز رہے۔ اس اثنا میں رشتہ دار شاوہر سہیلہ و تہہ ریش تعلیم و حکم حالیف و
تصنیف، مکتوبات و کتابت و محارف کا دریا بہا جس مادہ اور لہریں لیتا رہا۔
صاحب مناقب الامامین لکھتے ہیں کہ تو خیر خواہ اسرار علم حقیقت کے رموز اس

گے۔

المحمد جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کی اس نوعیت پر مسرت ہے کہ یہ ارشاد کی تکمیل تھی جو
میرے آقا سیدی و مرشدی بننا تب حضور سید شاہ مجھ کو صاحب جہج الدین المسلمین اجلل بقاء ہو جو
سجادہ خدوہ جہاں کا مظاہر تھا اور اقدیر ہے کہ اگر شاہ نہ ہوتا مجھ جیسے بے گناہ اور بے انصاف
سے اتنا کر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کام میں یہ خادم، ارباب علقہ، تصنیف، بیت الشرف، خانقاہ
معظمہ کا بھید کر گذار ہے کہ اپنی گناہی اپنا خداؤں، اور اپنے ارشادات کے ذریعہ مجھ سے یہ کام
لے لیا۔

مردت حال نہیں ہے کہ کسی خادم نے آقا کی خدمت گزاری کی، بلکہ شکر گذاری
خادم کو ہے کہ خدمت کی نعمت غیر متزید اسے عطا کی گئی، اور خدمت لے لی گئی۔
و الشکر و الحمد لله تعالیٰ علیٰ نعماءہ و نصلی علی رسولہ و اہل بیتہ و
المسلمین و اصحابہ و اولیاءہ اجمعین

جادہ پش آستانہ

خدوہ حسین نوشہرہ دینی قدس سرہ

فیترتہ الدین احمد غفرلہ

الارضانی لایلاہ الاہری

بیت الشرف، خانقاہ معظمہ، بہار شریف (پنڈ)



تھا جسے ان اکھنوں نے دیکھا پھر آپ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو حضرت خدوم کی بزرگی پر اصحاب شریعت کا اتفاق ہے۔ آپ کے نزدیک اپنے قس سے بڑھ کر کوئی شے ذلیل تر و خوار تر نہ تھی۔ اس قدر آپ میں فراخ و مہلکی تھی کہ اللہ کے سوا قصود و مقصد ہی نہیں۔ دنیا اور دولت دنیا حقیقی اور نعمت عظمیٰ سب کی سب نظر میں پھٹ چھیں۔ نفس کشی کی حد یہاں تک پہنچ گئی کہ چالیس سال کابل بولے طعام سے قوت شام تک مزاندہ کی اور بارہ برس تک آپ کو حجاج ضروری کی مطلق حاجت نہ پائی جس زمانہ میں آپ اس باضت شائق میں سرگرم تھے سید العارفین سید علی ہمدانی سیر و سیاحت کرتے ہوئے آپ تک پہنچے شرف زیارت سے مشرف ہوئے۔ عموماً کھڑے رہ کر سید العارفین نے سوال کیا کہ ساداک کی سرائی مقام صحبت تک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ دنوں آپ یہاں تشریف رکھیں تو ممکن ہے کہ یہ راہ انگشت ہو جائے، چنانچہ سید العارفین چھ ماہ تک آپ کی خدمت میں رہے خیال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حاجت بشری آپ میں بالکل نہیں رہی ہے۔ یہ معاملہ کچھ روز وقفہ کھل گیا اور وہ مشکل حل ہو گئی۔ دل میں جو خدو شقاوت تھی رہ گئی ہو گی۔ پھر تو اس قدر گریہ ہوئے کہ ستر خرقہ خلافت آپ سے حاصل کی اور بچا ہوا بغض و برکات اس مرشد کمال کی صحبت سے جمع کئے۔ ان مسئلوں کے جدا جدا مسائل اور سید العارفین آپ سے رخصت ہو کر واپس ہوئے۔

پھر یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ ہنگام باضت ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں میں روز تک آپ کی روح مبارک کو مسراج ہوا کرتی اور جسم شریف میں جسے درخت پرارہتا۔ چنانچہ ایک دفعہ لوگوں نے جب اس طوط پر آپ کو دیکھا تو یہ کہتے کہ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ خبر آپ کو اس مقام سے۔ جب نزل ہوا تو بھٹانے غر و اکھ آپ نے ضوف بھری وغیرہ کی مسخرت پیش کی۔

آپ کا دصال اٹھنے میں بہ مقام خافاہ عالم پناہ ہوا۔ تاریخ و قات "بے شرف" ہے مزادہ الوار ہوا شریف مکہ بڑی درگاہ میں واقع ہے اور مرجع علاقہ ہے۔

ابھی بوسلہ وقت پاک حضرت خدوم جہاں میر حساں تھیر توجہ کو شرف قبولیت عطا فرما

ہندوستان میں لفظ آپ کے حسن بیان نے ظاہر کئے۔ موصدا ان بزرگ و اہل حقیقت کے کلمات یعنی امام احمد غزالی و مخدوم زبلی و سجن القضاۃ ہمدانی و سجن الدین ابن عربی و خونیہ فرید الدین عطار و شیخ فرید الدین عرقانی ہمدانا جال الدین ربیعہ ان کی وضاحت آپ نے فرمائی۔ آپ کے قس ان بزرگوں کے کلام کو ہندوستان میں کوئی بڑھتا بھی نہ تھا اور اگر شاد و ناد و در پر تھا تو اس کی تہہ کو نہیں پہنچتا تھا۔

حضرت خدوم کے تحریر کی کچھ انتہائی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے شروع و حجاجی زبان عربی بڑی کتابوں پر عرب میں موجود ہیں اور معلومات بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے معلومات کی کوئی حد تھی کیسے مشکل اور مختلف سوال ہوا کرتے تھے اور آپ ہر دستہ جواب شافی دیا کرتے تھے یہاں تک کہ تیسر کوئی جو ایک جز و نبوت ہے اس میں آپ کو اس قدر مل تھا کہ آپ نہایت کے اس پر کیا کہے جاتے تھے "معدن العالی" میں تیسر خراب کا خاص ایک آپ میں ہے۔

۱۰۰۰ عہد اللہ ان کمالی قدر سراپہ کلمہ (ع) میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا کہ کمالی سہروردی کی زبان مبارک سے سادہ اور آپ نے شیخ الشیخ علامہ السوری نے دواغلی شیخ حسن کی زبان مبارک سے سادہ اور آپ نے اپنے ہر قلم الاقصاب جہت اعلیٰ علی اہلک شیخ حبیبی قدر کی زبان مبارک سے عا کہ تیسر کوئی خدوم جہاں قلم و مال شیخ شرف الدین احمد بنی قدر کی سر پر چشم ہو گئی۔

حضرت شاد عزیر اللہ عا کی کہری رحمتہ اللطیفہ جو ہر شاہجہانی میں تشریف لے کتے تھے اپنی کتاب گوہر ستار شاہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ فضائل حضرت خدوم جہاں کے متعلق کسی قدر جامع اور معنی خیز الفاظ میں حضرت محمد اللہ شلا قدر کی سروسے بیان فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک حالت میں عالم انکشاف کلا اس مسراج روحی میں عرش اعظم تک رسائی ہوئی۔ ساقی عرش بریں پر میں نے اکابرین طریقت کے اقباب لکھے، کیسے حضرت بابزید بسطانی کا لقب سلطان العارفین مسطور تھا۔ اور حضرت خدوم شیخ شرف الدین کا لقب سلطان الکھنیں درجہ لاریح

محبت میں وہ وقت حاصل ہوتا ہے جس کے درمیان آنے کی توثیق مقرب فرشتوں کو وسعت ہوتی ہے اور نہ ہی مسل کو۔

حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سروردی جو آپ کے معزز خلیفہ اور بھتیجے بھی ہیں، جنم دیکر انہیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ ابراہیم کے بازو میں تشریف لے جا رہے تھے ایک بکری پرست کھیرہ قصاب کی دکان میں لٹک رہی تھی آپ آپ رک گئے قصاب سے فرمایا کہ یہ بکری شکایت کر رہی ہے کہ میں ذبیحہ نہیں ہوں مردار ہوں اپنی موت مری ہوں یہ سن کر قصاب کا آپ گیا اور فوراً قدم کر کرکاس نے توبہ کی۔

ایک مرتبہ آپ ابراہیم کے بل سے گذر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص بار بار روڑی کے ایک جانور پر بہت سارے میوے لئے جا رہا ہے آپ نے کہا یہ جو سب میرے ہاتھ کا وہ اس نے کہا کہ میں یہ فرمایا یہ میوے مجھ سے فرما کر رہے ہیں کہ مجھے پھروا دینے کیلئے قصاب کے ساتھ گڑک کے طور پر استعمال کرانے کا یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ہوش آئے ہی اس نے توبہ کی اور مرید ہو گیا۔

ایک دن آپ کرف کے ایک محلہ سے گذرے، ایک مکان سے نشہ بادوں کے شور و غل کی آواز آ رہی تھیں اور شراب کی بدبو سے دماغ پھٹ رہے تھے آپ نے اس مکان کی دالیں پر دو رکعت نفل پڑھی آپ کی برکت سے مکان کی تمام شراب پانی بہن گئی، جتنے شرابی تھے سب کے سب شراب خانہ سے باہر آئے اور میضہ کیلئے عاجز ہو گئے۔

ایک دفعہ حضرت کے پاس تھیں یہودی اور تین نصرانی آئے آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ انہوں نے سختی سے انکار کیا آپ نے دودھ سے شرافت کی پیچھے میں سب کے سب مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے آپ کی برکت سے تو دارالسلام کے سوا سب دین کے سارے سینوں سے مٹ گیا۔ بلکہ اخلاق میں یہ ایک واقعہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے لفظوں سے موقوف ہے۔

ایک وقت ایک امیر نے کھانے کے خواجے قیدیوں کے سردار پر کھنکرا کر آپ کی خدمت میں بھیجے جب دسترخوان چٹا گیا حضرت نے اسروں کو ایک صف میں بٹھایا اور خود ان کے درمیان بیٹھ کر

اور غنیہ خاص و عام بتا۔

مختصر احوال خواجہ ضیاء الدین ابو نجیب سروردی قدس سرہ

آپ کا نام ضیاء الدین محمد القادر الدین محمد عبداللہ کویت ابو نجیب القصب عریقی تھا آپ محققین میں معتدلیہ تھے، علماء عرفا کے سربراہ تھے، علوم ظاہر کے ساتھ صاحب کشف و کلمات تھے، آپ سے ایسے افعال صادر ہوتے کہ عقل حیرت زدہ رہ جاتی، آپ کے رفیع مقامات اور نفس احوال پر وازنگیل سے بلند تر ہیں انناس صادق اور صراف سینہ میں آپ کی بلندی کا کوئی جواب نہیں، آپ برعلیہ کو قصبہ سرورد بغداد میں پیدا ہوئے۔ مرید و خلیفہ خواجہ قاضی ہجو الدین ابو حفص رحمتہ اللہ علیہ ہیں، محبت و اخذ طریقت، خرقہ خلافت امام احمد غزالی اور حضرت عزان سید عالمی عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے بھی ہے۔ چنانچہ امام غزالی خرقہ کے طرز پر آکر کرتے کہ گو ابو نجیب بظاہر مجھ سے قصونی کمال حاصل کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مال میں ان سے ماسل لڑتا ہوں۔

آپ نے سرورین اور ملائی لہر سے طول و طویل ہے۔ سرخشل فرودسیاں دھو دریاں منہ سے نکلنے لگیں شہاب الدین سروردی خود ہم الدین کہتی اور بعض روایات کے مطابق حضرت دوا بھائی کیر مسرتی حضرت علامہ سرور شیش اساکل تشریف فرما کا برکات نامی کافی ہے۔ ذکر ہے کہ ایک وقت آپ حجرہ میں مشغول تھے شیخ الشیوخ کو حجرہ کے دھڑ پر چمکان مقرر فرمایا تھا کہ اند کو کوئی نہ آئے۔ جناب حضرت علامہ عبداللہ شریف الہی اور کہہ کہ اندر جاؤ کہو کہ حضرت ملاقات کو آئے ہیں۔ گئے عرض کیا آپ نے اشارہ سے منع فرمایا، شیخ پلٹ آئے لیکن بیعت حضرت سے کچھ کہہ نہ سکے، جناب حضرت نے کہا اچھا ہم پھر آئیں گے۔ پھر جب آپ حجرہ سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو شیخ شہاب الدین کو کوئی دی اور فرمایا بات کچھ نہیں آتی حضرت سے تو پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ وقت حاکم جو نجیب حق نے عطا فرمایا یہ پھر کہاں ملے گا۔ سبحان اللہ حضور ﷺ کے ملازمین کو ان کی بیرونی مشاغل کے تشغل وہ تمام کامات کہے کہ زبانی حال سے اعلان کرتے ہیں اللہ مع اللہ وقت لا ینسمنی فیہ ملک مقرب ولا نبی نزل (کچھ اندکی

ترجمہ دو بیجا چہ کتا سب بند

ﷺ

تمام مشقات کا الہ اللہ کے لئے ہے جس نے مشائخ کو مخلوق کی ہدایت کا سبب بنایا اور ان کو توفیق دی مریدوں کے تعلقات کو قطع کرنے کی تلقین اور تشریف کے ذریعہ۔ اور اس نے منور کیے اپنے معرفت کے نور سے مشائخ کے قلوب کو، اور ان کے اسرار کو حیرن کیا اپنے محبت کے جذبات سے۔

پاک ہے اس پروردگار کی ذات جس نے اپنے ولیوں کو معرفت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کی شرافت بخشی۔ اور اپنی محبت رکھنے والوں کو اپنے حکم پہنچنے کے راستوں کی معرفت بخشی، اپنی پہلی ہوئی عطیات کے ذریعہ۔ اپنی محبت رکھنے والوں کے درجوں کو دنیا میں نام فرمایا اور عقبتی میں ان کے مقامات کو عیاں فرمایا۔ جادہ شریعت پر قائم کیا، اور جلالہ طریقت پر مدامت بخشی۔ لہذا وہ شہوات سے ان کے نفسوں کو ظاہر کر کیا۔ دنیا اور جنوں کی جانب میلان سے ان کے قلوب کو خالی کیا۔

پاک ہے اس پروردگار کی ذات جس نے معرفت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا کر اپنے ولیوں کو شرافت بخشی اور اپنی محبت رکھنے والوں کو اپنے حکم پہنچنے کی راہ کی معرفت بخشی، اپنی پہلی ہوئی عطیات کے واسطے سے اور ان سکھوں کو انبیاء کی ریختوں سے حرین کیا، ان سکھوں کو توفیق کا لباس دیا، مختلف اطوار سے لوگوں کی نظر روں سے چھپا۔ ان کے قلوب کو اپنے شوق کی آگ سے گرم کیا، اپنے ذوقی اور اپنے رویت کے وعدے سے گرم کیا۔

پاک ہے اس پروردگار کی ذات جس نے اپنے اولیاء کو معرفت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا کر اپنے جانب پہنچنے کی راہ کی معرفت اپنی پہلی ہوئی عطیات کے ذریعہ اپنے دوستوں کو دی۔ انہیں بس معرفت بخشی کہ حق ان کی نظر میں آجائے۔ انہیں بصیرت کی صلاحیت عطا کی تاکہ وہ مخلوق

لحائے میں مشغول ہو گئے اور یہ حدیث شریف تلاوت فرمائی اَنِّیْ مِنْ رَّاسِیْ التَّوَّابِیْعِ اَنِّیْ بَشِیْرٌ بِالسَّلَامِ عَلَیْ سَمِیْنٍ لَقِیْتُ وَتَوَدُّ عَلَیْ مِنْ سَلَمٍ عَلَیْکَ وَ اَنِّیْ تَوَضَّعَیْ بِاللَّوْنِ مِنْ التَّخْلِیْسِ وَ اَنِّیْ لَا تُجِیْبُ الْعِلَاحَةَ وَالْفَرْجَیَّةَ وَالْبَیْرَ۔ (تواضع یہ ہے کہ جس سے لوہام میں پہاں کرے، جو بھی سلام کرے اس کا جواب دے وہ مجلس میں خفیف تر لوگوں کی یکہ پیشے پر راضی ہو جائے، اپنی تعریف اور خوبیوں کا بیان پسند نہ کرے)

بارہویں عبادی آخر سلاطین جمعہ کے دن گزار کر سچے کتب کو رفیع اعلیٰ کی تہ کے لئے اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اور بغداد میں دجلہ کے کنارے آرام فرمائیں۔

اپنی یوسلہ وقت پاک حضرت خواجہ یحیٰ خان خواجہ منیا والدین ابو نجیب سہروردی قدس سرہما جمعہ ایران ہجر سے اس تہذیب کی خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے سفید اور مقبول ناس و نام بنادار اس عالمی کائنات سے، کرمات ﷺ والو لادہ الامجاد۔

زور دے کر بھی شفقت شیخ سے محرم نہ رکھے۔ اپنے لطف کے خزانہ کے موتیوں سے تجھے حصہ دار بنائے۔

ایک روز میری نظر ادب الہدیہ میں کے ایک نسخہ پر پڑی جو حج کردہ تھا اور حقیقتی حرامی سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے دواؤں جو مشق کی جانب لے جانے والے تھے۔ ان کے لئے جہاد میں ملے رہے ہیں اور ان کے لئے بھی نیکو نہیں چلے ہیں۔ یہ دواؤں جو میرے بھائی زادہ سب میں زیادہ زہر رکھنے والے نے اسے پڑھا تھا۔ صیبا ان کا نام ہے اللہ انہیں زہری رکھے۔ میں جب اس کے معنی معلوم ہوئے اور مجھے اس کے بیان کے محتات کی واقفیت ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں کا تھوڑا بہت جو کچھ ہے کھلوں تاکہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لئے مفید ہو۔ اس اثنا میں میرے دل میں یہ کھلک ہوئی کہ جو چیز ہے مجھے نصبت نہیں ہے اور جو غلام ہے اسے باز نہیں ہے کہ کوئی کام بھی محض اپنی رائے سے کرے، یا کوئی بات اپنے نفس کی خواہش سے بولے۔ ہاں بکرا جائزات لے پوری طرح اپنے شیخ سے اس چیز کے متعلق جس کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس لئے کر شیخ اپنے قوم میں وہ شخصیت رکھتا ہے جو نبی کی اپنی امت میں ہے۔ اس کے بعد میں خود سے چل کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے شیخ کی جانب میں اپنی عمومی پیشگی اور سوال کیا۔ اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے کیونکر دیکھ سکتا ہوں کہ اس کتاب پر مزہ خوب حاشیہ کا اضافہ کیا جائے، اور علم طلبہ کی باریکیوں کا کلام کیا جائے۔

میں نے جو سوال کیا حضرت شیخ نے اسے اپنے فضل سے منظور کیا، میں نے جہاں اسے اپنے کم سے قبول کیا۔ کتاب کی ابتدا یوں ہوئی ہے پہلے عقلی ترجمہ لکھا یا کیا اس کے بعد دوسرے معنوی فائدہ سے اور تشریحات پیش کی گئیں۔ اور یہ سب کچھ خود لکھو یا اس میں کسی غیر کی امانت نہ لی گئی اول سے آخر تک املا کی یہی کیفیت رہی۔ ایک ایک کلمہ ایک ایک سطر تمام صفحات، یکے بعد دیگرے اور اوراق، ایک جہز کے بعد دوسرا ہزار ان سکھوں میں سامع اور کا حب کے جنم کا خیال رکھا گیا۔ اپنے منور قلب کے اونچے مقام سے نہیں بلکہ نزول فرماتے ہوئے یہ مشغولیت خلصہ اوقات میں رہی۔ دینی معنوں کے بیان کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی تو ہر روز املا کا

میں فکر کر سکیں اللہ تعالیٰ کے ان دوستوں نے عالمین کے لئے وصول الی اللہ کے آداب بتائے، اور سلوک کے حق صدور مطالب جو کچھ ہیں ظاہر کئے۔

پاک ہے اس اللہ کی ذات جس نے اپنے ولیوں کو معرفت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچایا اور اپنے جانب کھینچنے کی راہ اپنی پھلی ہوئی عطیات کے ذریعہ انہیں معلوم کرایا۔

اللہ کے رسول پر صلوٰۃ ہو جب تک زمین قائم رہے اور اونچے آسمان، جب تک اعلیٰ جنت اعرود کی نعمت رہے اور صلوٰۃ ہو رسول کی آس کرام پر اور ان کے اصحاب پر جو بہت ہی عظیم بھائیوں والے تھے اور ان پر جو زمانہ میں مشغول ہیں۔ امن دلمان کے سبب ہیں، جو حق کے استاد ہیں مشغول ہیں باطنی معنی کے بیان میں، جو تربیت کے تین پختوں کو بتانے والے ہیں، طریقت کی پختوں کو ظاہر کرنے والے ہیں، وہ جو دین کے عالموں کے لئے علم سلوک کے اصول قوانین کو ظاہر کرنے والے ہیں، امن دنیا میں، امر اور مہولک کی مشغولیتوں میں بھیت لے رہے ہیں۔ وہ اولاد گرامی جو تمام لوگوں میں دینی معاملات میں فضیلت رکھنے والے ہیں۔ ہادی سر دلوں سے لوگوں کو اپنے احکام کرام کے ذریعہ نجات دینے والے ہیں۔ ہاں وہ اساتذہ کی تیر اسلم ہے، شیخ متعلق ہیں، صاحب مقامات ہیں، احوال مالیر کھتے ہیں، فضائل عالیہ کی ظاہر کھتے والے ہیں۔ ادب طریقت میں صاحب اوصاف، اصحاب حقیقت میں برہا ہیں، اعلیٰ حق و یقین کے مقتدا ہیں۔

وہی ذات گرامی جو دین و ملت کے شرف ہیں شرف الدین احمد ابن یحییٰ منیری اللہ ان کی بقا کماول دے کر مسلمانوں کو یہ متاع عترت کرے۔ پیشہ رکھے اللہ تمام مومنین کے لئے ان کی زیارت کی نعمت۔ اللہ رحم کرے ان تمام لوگوں پر جو میری ان دے میں آئیں کہیں اور اللہ انہیں صاف کرے اپنے نبی اور ان کے جمع آل کی حرمت کے واسطہ سے۔

محمد و نعت کے بعد یہ بندہ اللہ کی ذات غنی کی رحمتوں سے امید رکھتے ہوئے عرض کرتا ہے۔ یہ بندہ محمد انہیں کھینچنے لگتی ہے پکارا جاتا ہے اشرف ابن کریم کے نام سے اور جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے جس کا کام مطالب اطاب ہے۔ اللہ مجھے باطنی امراض اور علتوں سے شفا بخشے اور

قوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر زام زام میں اس کا معنی اس طرح مذکور ہے کہ شروع کرنا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمت سے موصوف ہے تمام کوام میں سب سے بڑا ذکر جو عزت کا عیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ یہ اس لئے کہ پیغامبر ﷺ نے اور یاد ہے اربعین فرمادی ہے کہ غسلِ آخِرو فی زبانِ لہم یتلکاء بنسجم اللہ فلوہ اکتو ہر وہ کام جو اس قدر حق ہے کہ اس کے شروع کرنا ہمیں اللہ کی دعا سے تو وہ کام ناقص اور احمول رہتا ہے تمام کاموں کا سر انجام ہونا ہر ماہک ہونا اس کے ذکر کرنے والا ہے۔

امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ؑ سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ کَلِمَةُ يُسْمِعُ الْغَالِيَةَ لِلذَّنْوِيِّ، مُسْمِلَةً لِلْعَصْوِيِّ، مُجْبِيَةً لِلشُّرِّ وَجَلَاءً لِمَا فِي الصُّلُوِّ، أَمَّا يَوْمَ النَّشْرِ، یعنی کلمہ بسم اللہ تمام بار ایک ایک بات کو حق و حقیقت کا کھوکھلے والا تمام مشکوک کام سامان کرنے والا تمام شر کو دور کرنے والا سب کچھ اور اہل حق کے امت کی زبان کا ہے۔

بسم اللہ کہنے کی ترویج امیر المؤمنین ؑ کے وصیت نامہ میں ایسے نوکر ہے کہ تَابِعَالِي، وَتَبِى السَّادَاتِ، وَخَرَفَ الْقُلَمَ، وَتَصَبَّبَ الدَّاءَ وَفَرَّقَ السَّيْفَ وَخَسَّنَ الْمَلَّةَ وَقَدَّمَ الرُّسُلَ وَلَا تَقْوَرُ الْمِثْمُ وَتَجِدُ الرُّسُلَ

یعنی اے علی جب ہم اللہ کے ساتھ چاہو تو رواں کرواؤ کہ اور قلم میں قلم کو بند کرنا کہ اور نصیب کرو۔ پ کو یعنی حرف پ کو کھڑا مثل الف کے کھڑا اور سین کو مختصر قلم کو یعنی سین کے

میں فراغت ہوئی۔
صاحبِ عطا واکمال ہے مشکل کے دن اول وقت، وہ ذی الحجہ کی اکسیریں تار تار لایے جمہری
عصرہ کے بعد لایے جمہری میں ہوئی اور اس تندرستاب کی کتابت سے اللہ کی مدد سے وہ وڈا جو
مشغولیت کی پراساس کام کیا اور بعد کے دو اشراف کے وقت، ربيع الاول کے کہیں میں، پہلے
سلسلہ جاری رہتا کہ ایسی بھی ہوتا کہ میںیں خالی چاہے حقوق کے اخروام کی جہ سے یا حق کی



(حضرت قاضی اشرف کاتب کتابچہ ۱)

کہتے ہیں کہ فلاں رحم ہے خود خداوند عز و جل نے پیغامبر ﷺ کی صفت میں فرمایا ہے۔ بالموہبین
 رؤف ورحیم۔ رحمن کا معنی دوسرے طریقے پر یوں بیان کیا کہ بے کس خلق دنیا پر درازی دینے میں
 رحمت کرنے والا ہے اور رحیم کا معنی ایسے بیان کیا کہ بے کس مومنوں پر خاص رحمت فرمانے والا ہے
 معنی کے معاملے میں بخشناس اور بخشنا کے ذریعہ یہ بھی بیان کیا کہ بے کس پورے قرآن میں جہاں
 جہاں رحمت فرمانے اور درازی دینے کا بیان ہے کلمہ رحمن کے معنی کے تحت میں ہے اور پھر
 قرآن میں جتنے بھی مغفرت اور خفیف کا ذکر و بیان ہے وہ سب کا سب کلمہ رحیم کے معنی کے تحت
 میں ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے رحمن کا معنی یہ ہے کہ بندوں کو روزی دینے کا وعدہ کے خلاف
 نہیں کرتا اور رحیم کے معنی وہ ہیں کہ بندوں کو ان کی عاقبت کے کم کا حکم دیا اور ان کو موت ان کی
 حادث سے زیادہ دلی اسی کو صفتی ﷺ نے فرمایا ہے یُنْفِقُونَ أَلْفَ سِنْفَةٍ وَخَشَعَتِ عَلَيْنِ
 غَضَبِي أَلْفَ كَبْأَةٍ ہے میرے غضب پر میری رحمت بہت لگے گی ہے۔ اور یہ بہت رحمت کی تاخیر
 کی طرف اونٹنے کی دھنیں رحمت پر کچھ رحمت خداوند عز و جل کی صفت ہے اور اس کے صفات کو
 کسی بیخیت سے بھی تقدیم تاخر نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رحمن اور رحیم میں فرق نہیں
 ہے رحمن رحیم کے معنی میں ہے اور رحیم رحمن کے معنی میں لیں عربوں کی عادت ہے کہ فصاحت
 کے خیال سے ایک معنی کے لئے دو لفظ لاتے ہیں اور قرآن کا نزول عربوں کی لغت میں ہوا ہے
 چیسے استعمال کرنے کی ان کی عادت ہے۔

مفسرین رحمہ اللہ کا اس پر اتفاق ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قرآن کی ایک
 آیت ہے اَنبِئُوا بِالْفَضْلِ بَيْنَ السُّورِ وصورۃ کے درمیان فصل کرنے کے لئے نازل ہوئی۔

قولہ: اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ وَبِیْنِ السُّورِ وَالفصل فی علٰی زُیوٰۃ فہم خد و الہ
 انجمن ع

تمام حمد و ثناء اللہ کے لئے ہے جو جہاں کا پروردگار ہے اور رضا کی رحمت اس کے پیغامبر

دعا نے علیہ علیہ رحمۃ اللہ کو اور نہایت عمدگی سے کلمہ اللہ کو اور کلمہ رحمن کو کھینچ کر کھینچتی وہ تمام
 حروف چمکے رحمن میں ہیں ان کو کشش کے ساتھ کھینچ کر بند نہ کر دینی ہم کے شیخ کا حصہ خالی
 رکھیں خالی حروف لکھتے ہوا کہ رحیم رحیم رحیم لکھ کر بند نہ کر دینا کہ لکھنا ایسے کہ درمیان کلمہ رحمن
 اور رحیم کے کچھ سفید حصہ رہے۔

کلمہ اللہ کی تحقیق اور تفسیر یوں ہے کہ بعض لوگ اس کلمہ کے مشتق کرنے میں مشغول
 ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا اشتقاق اللہ یا لہ

سے ہے یعنی فرغ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ جمل نوع الباقیہ اور بعض کا قول ہے کہ ولہ
 بزوکہ سے مشتق ہے یہ بھی فذغ الباقیہ کے معنی میں فرغ الباقیہ اس کا پانچا دا صوف صاف اس سے۔
 ایسے کہا کہ کہ لوگوں کا خداوند عز و جل سے جس کا نام اللہ یا ہے بہت زیادہ پناؤ و خوف صاف۔

اور بعض کہتے ہیں کہ الباقیہ لہ سے مشتق ہے تحریر کے معنی میں یفعل الباقیہ اللہ اللہ جمل اذا
 لاختر نسیم الزوب ہذا لک لانی الطول لتختوی علی ادواک کثیرہ قدوسہ وقل ہو مشتق
 من لا ہ لہو لہ اذا اختصبت کثما قال ضایعہ لافہ زوی عن الخلاق کلوا۔ (۱۱۱) اصل کہا جاتا
 ہے جب آدمی حیرت میں ہوتا ہے وہ سب کا نام اس لئے لکھا گیا کہ عقل اس کی بندہ اور قدرت کی

ادراک سے حیر رہتے ہیں اور ایسے ہی کہا کہ لہ لہو لہ سے مشتق ہے جب کہ کوئی جانب میں
 آجائے جیسے اگر شام کا قول ہے غائب میں آگیا میرا رب کلوقات سے۔

امام ظہل اسرار کا نقل تفسیر کی رائے یہ ہے کہ یہ نام مشتق نہیں ہے اور یہی قول محمد
 حسن رحمت اللہ علیہ کا ہے۔

لیکن الورحمن الرحیم کی تفسیر میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ دو نام مشتق ہیں
 صفت سے مگر رحمن کا معنی رحیم کے معنی سے زیادہ لطیف ہے کیونکہ تاہم رحمن خدا کے سوا کسی اور کے
 لئے یونہی نہیں چاہئے۔ یہ نہ کہیں کہ فلاں رحمن ہے پھر نام، ہم مخلوق کے لئے یونہی ہے جیسے کہ

کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ زینت کی اصل یہ ہے کہ مرد اس سے وابستہ ہو کر زینت و زینتوں کا سہارا بن جائے۔ زینت کی اصل استعمال سے چھوڑ دی گئی اکثر زینت الف اور لام کے ساتھ تہا غیر اللہ کیلئے بولنا جائز نہیں لیکن بغیر الف ام کے اور متبعہ کر کے حقوق کی محبت میں بھی بولنا ہرگز ہے۔ چھپے کہا جاتا ہے کہ زینت اللہ (کھر کا مالک) اور زینت العظماء (سلاووں والا)۔

رب کی تفصیل اور طرح سے بھی آئی ہے ایک یہ کہ رب سے معنی میں آیا ہے جسے جناب یوسف علیہ السلام کے قصہ میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اور مجھے یاد رکھنا ہے سردار کے پاس) یہاں عمرو ربک کے معنی عمرو سہو ربک ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے فلفلف ربک زینت و زینتک (تم جاؤ اور تمہارا سردار) یہاں پر ربک سے سہو ربک مراد ہے اور وہ جناب باردن ہیں۔

رب کا دوسرا معنی آتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے وَالْوَلَدَاتُ یَٰۤاٰدَمُ عَلٰی رَاسِکَ عَلٰی کُلِّ مَوَدَّۃٍ لِّمَا بَیْنَکَ وَبَیْنَکَ لَکُمُ فِیْہِ زَیْنَتٌ لِّمَا بَیْنَکَ وَبَیْنَکَ (کیا ہم لوگوں نے پیچھے سے تمہاری پردوش نہیں کی)

یہاں کلمہ رب تمام معنی کو شامل ہے (یعنی رب کے معنی وہ بارہ اور رب کے معنی معنی بیان کئے گئے اس موقع پر تمام معنی کو لفظ شامل ہے۔ ترجمہ) اَللّٰهُمَّ زَیْنَتِ الْعَالَمِیْنَ اَللّٰهُمَّ اَللّٰہِ a

والا ہے اور ان کی پردوش کرنے والا ہے۔
اَلْعَالَمِیْنَ عام ایک ایسا نام ہے جو اللہ کے سارے کائنات کا نام عام اس لئے رکھا گیا کہ وہ اپنے بنائے والے کے وجود کا نشان ہے اور اس کے صفات کا لکھنا ہے۔
عالمین کی تفسیر میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے مفاتل سخاں رحمت اللطیف نے کہا ہے کہ خداوند

محمد ﷺ پر اور ان کے آل پر اور جہان کے پیچھے چلے تمام پر اَلْمُخْتَصِلُ اس کے معنی ابھی تفریق کرنا فضیلت بیان کرنے کے طور پر اَلْمُخْتَصِلُ کا لفظ اس بات کو بتاتا ہے کہ اس سے قبل انعام ملا ہو کیوں کہ احسان کے بعد کی تفریق کھر کہتے ہیں۔ بخلاف اس کے مندرجہ وہ ایک عام لفظ ہے احسان کے قبل بھی ہوتا ہے اور بعد بھی تو یہاں جو کا لفظ اختیار کیا گیا مدح کا نہیں یہ اس لئے کہ جون کی تفریق منظور ہو سکتی ہے گوگوں سے، اما حال وہ احسان کے بعد ہی ہوگی۔ کیونکہ ہر تفریق تو فیض کی حقانیت ہوتی ہے اور تو فیض بھی ایک نعمت ہے۔

پھر گفتگو جو اور شکر کے متبادل میں آتی ہے شکر جو نہیں ہے اس لئے کہ جو نعمت پر ہوتی ہے لیکن کسی اس کے علاوہ پر بھی ہوتی ہے بخلاف اس کے شکر وہ نعمت کے لئے مخصوص ہے (دوسرا فرق) یہ ہے کہ شکر قلب، زبان، اعضا، جوارح اور مال کے ذریعہ بھی ہوتا ہے لیکن جو زبان کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور کہا گیا اَلْمُخْتَصِلُ لِلّٰہِ، اَلْمُخْتَصِلُ لِلّٰہِ اور اَلْمُخْتَصِلُ لِلّٰہِ a

لئے کہ جو نعمات کے لئے وہ تمام صفات کمال پر ملے جاتے ہیں کہ اس کا لفظ کے ساتھ جو کہنے میں ان تمام صفات کو نشان ہو گیا جو صفات کا وہ ذات پاک مستحق ہے لیکن الحمد کے ساتھ جو کمال خلاق کہنے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس صورت میں جو صرف اس کی خالقیت کی ہوتی یا مالیت کی۔

لفظ اللہ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محمود ہے، حق ہے، اور ایسے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ذات معروف ہے تمام کمال والی صفت۔ اور وہ پاک ہے، زوال سے فاضل ہے اور اس کی تحقیق ذکر کی جا چکی ہے۔

اور رب العالمین اے خالق العالمین اَجْمَعِیْنَ وَنَا لَکُمْ و مصلحہم یعنی جو اس خدا کو جو مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا مالک ہے اور پالنے والا مطلق کا ہے اور ان کے

میں رسول کا نام لے کر غمی بنالے لیکن ایسا جو کرتے ہیں کہ غمی کے علاوہ اہل بیت پر منہ رسول سلام بھیجتے ہیں یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ اہل بیت کی اہمیت کے اہتمام تک پہنچا دیتی ہے۔

اور رسول پر صلوٰۃ بھیجنا واجب ہے، وہ جو آپ کا کیا صورت ہے اس میں اختلاف ہے اہل اہل سنت کئی رحمت اللہ علیہ نے کہا پوری عمر میں ایک مرتبہ بھیجنا واجب ہے اہل علم وادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہر مرتبہ جب رسول کا تذکرہ کیا جائے صلوٰۃ واجب ہے اور یہی اخط ہے۔ نبی کا اپنی امت کے لئے صلوٰۃ بھیجتا ان کی مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے اور امت کا رسول پر صلوٰۃ بھیجنا ان کی شاکرنا ہے اور اللہ سے ان کی قربت میں ذیہ ہوتی ہوس کی دعا کرتا ہے۔

غسلی زنبولہ: اس موقع پر یہ سمجھ لاکہ نبی اور رسول میں فرق ہے رسول ان کو کہتے ہیں جن کو شریعت بھی ملی ہے اور نبی شریعت کے پہنچانے والے اور شریعت کو تقویت دینے والے کہتے ہیں۔ اسی لئے نبی ﷺ نے فرمایا غلغلاء اُمّی کاغیبا نہی انہو اقلیل (عمری امت کے علماء نبی اسرائیل کے نبی کی طرح ہیں) یہ اس لئے کہ نبی اسرائیل کے نبی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے جیسے علماء شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں اس تفریق کی بنا پر نبوت رسالت کے لئے لازمی چیز ہے اور رسالت سے نبوت لازم آجاتی ہے لیکن نبوت کے لئے رسالت لازمی نہیں صاحب کشف نے لکھا ہے کہ رسول وہ ہیں جنہیں کتاب بھی ملی ہو اور نبی وہ جو اللہ کے وحی کی خبر دہیں اگر چہ ان کے ساتھ کتاب نہ ہو۔

لفظ نبی کی تحقیق یوں کی گئی ہے کہ نسباً سے ہے جس کے معنی خبر کے ہیں یا نبوت سے ہے جس کے معنی رفعت کے ہیں، اولیٰ تشریح ملی جائے تو نبی فہمائی کے وزن پر مطلع معنی کے معنی ہوگا یعنی منہی الاحیاء الغیوب (غیب کی خبر دینے والے) اور اگر دوسری تفسیر نبوت کی لیا جائے تو رفعت کے معنی میں ہوگا جیسا گذرا۔

محمد، رسولوں کے کردار نہیں کے ختم کرنے والے ﷺ کا نام ہے۔

عز و عجل کے اسی ہزار عالم ہیں چالیس ہزار غمی میں اور چالیس ہزار سمندر میں یہ دنیا پوری کی پوری ان عالموں میں سے ایک ہے۔

ابلیہ بنی کعب کہتے ہیں اور بنی مصطفیٰ ﷺ سے ردا بیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اٹھارہ ہزار عالم ہیں آسمان اور زمین کے رہنے والے فرشتگان اور عرش اٹھانے والے اور کرو بیان اور روحانیان اپنے کثیر اختلاف اور جنسوں کے ساتھ سب کے سب ایک عالم ہیں۔ اور تک، ہنہ، روم، حبش، رگزی، یونانی، عرب اور عجم کے آدمی اپنے مختلف ہونے کے باوجود سب ایک عالم ہیں اور یہاں ایک ایک عالم ہیں، وہ سب ایک عالم میں۔

حضور مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ہے ان عالموں کے بیان کرنے کا میرا دستور نہیں اگر دستور ہوتا اور بیان کرنا اختلاف مقام و نکتہ (تہارے زہر کتاب نہ ہوتی) عالمین کی تعمیر مستویہ ہے جو انہی نے رحمت اللہ علیہ نے کہ ہے کہ عالمین جمع ہے اور احاس کا عالم ہے۔ عالم علم سے مشتق ہے علم نہیں ثمان کے لئے ہوتا ہے کہ ہر محسوس سمجھے کہ فکر کے طہرے کی جگہ کہاں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر پیدا کی ہوئی چیز اس کے وجودانیت کی نشانی ہے کیونکہ محمد طاعت کو ہر ذرہ اس کی ہستی کا پتہ دیتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

رو دینہ بدست آکر ہر ذرہ خاک جائے است جہاں کما کہ روئے مگر

(چونکہ حاصل کر کے یونکہ نہ کہ ہر ذرہ ایک جام جہاں نما ہے اگر تم غور کرو)

قولہ: وَاَلصَّلٰوۃُ۔ صلوٰۃ اللہ کی جانب سے رحمت کے معنی میں ہے لاکہ کی

جانب سے استغفار کے معنی میں موتیں کی جانب سے دعا کے معنی میں ہے۔

صلوٰۃ غیر نبی کے لئے بھی جائز ہے جب کہ تبلیغ ہو کر ضلالتا لیا جائے متغیر نہیں۔ ایسا

ہوتا ہے کہ ایک چیز ضلالتا اور طاعتا ہوتی ہے قصداً نہیں تو صلوٰۃ بھیجے والے کے لئے یہ جائز نہیں کہ کوئی وقت سبیت کی بنا پر صلوٰۃ کے لئے مقرر کرے ہاں اس کے لئے جائز ہے کہ شروع

(ارشاد شیخ) تو جان خدا نے عزوجل سے بھی راہ دکھائے یہ بات حقیق ہے کہ جو

مغض کسی چیز کا طالب ہے اس کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کا پورا غور و پرسی ہے تاکہ اس چیز میں اس کو کامل رغبت حاصل ہو۔

طالب تمیز ہیں۔ طالب دنیا، طالب عجبی، طالب مومنی، طالب موملی وہ ہیں کہ جن کو سلطان ہمت کہتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں نہ آخرت کی طرف خیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا ہے لیس لکھ و حنہ نیوفا (ان کی ہمت خدا کے سوا کسی اور طرف نہیں ہوتی) معصومی۔

نے در غم دور غم و ہمتہ میں طائفہ راجتیں خرمنہ

چنگ در حضرت خدا نے زدہ ہرچہ کی نیست پست پائے زدہ

(ان کو نہ دور غم کا غم ہے نہ بہشت کا ان حضرات کی یہی سرشت ہے انہوں نے آسمان (ایسی پر ہاتھ مارا ہے اس ذات کے سوا جو کچھ ہے اسے آسمان (اسے) اس موقع پر نہ ابتر جانتا ہے کہ حضرت شیخ برکت اللہ علیہ کی طالب سے مراد طالب موملی ہے۔

(تو مطلب یہ ہوا کہ) طالب کو اس کے سوا چاہ نہیں۔ یہ کہ وہ موملی کو جانے اور پہچانے جہاں تک کہ ظیق کے حق میں اسکی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے تاکہ اس طالب میں اس کو کامل رغبت حاصل ہو۔ اور حضرت شیخ نے وہ جو کہا ہے ائی یغنیتم ماہجینک و حقیقتک (کس چیز کی ماہیت و حقیقت جاننا ضروری ہے) یہ اس لئے کہ ہر چیز کی معرفت اس چیز کی ماہیت اور حقیقت کی معرفت "حاصل کرنے سے مکمل ہوتی" ہے جب تک اس کو نہ جانے گا اس کے طلب میں کامل رغبت نہیں ہو سکتی لیکن یہاں یہ راہ نہ ہے۔ اس لئے کہ یہ حال ہے کہ کوئی شخص خدا کو تعالیٰ کو براہ نظر معرفت حقیقی کے پہچانے جو کہ انہی مسافت ربوبیت کی کسم پے، عالم کو محیط ہے آلا اللہ منہ سعادۃ و تعالیٰ (بلا کہ اللہ سعادۃ تعالیٰ ہی اللہ کو چاہتا ہے) اسی حقیقت کو کہنے لگا ہے۔

مثنوی۔

والہ۔ آں اصل میں مال کے معنی میں ہے اسی لئے اس کی تصغیر اہل آتی ہے لیکن یہ ہے کہ مال، جو اشراف ہیں ان کے لئے بولا جاتا ہے مثلاً ان عمس۔ ران علی یہ کہتے ہیں مال غناک، آں حجام نہیں کہتے اور یہ کہا گیا ان طوعون یہ جو اس کے اپنے تصور کے بنا کر کہہ اپنے کو اشراف کی صورت میں کہتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی آن نفسم حیثیت سے ادا اعلیٰ، ادا لا و جہر عیسیٰ، عباس حارث ابن عہدہ طلب سب ہیں اور یہ ان کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا مکلی یغنی الہی یعنی تاقی لو کہ میری آن ہیں۔ لہذا الشیخ الاقسام الاصل الشیخہ الازہد القاری فی المورخ حبیبہ الشیخ حبیبہ الاقسام قدوة فی التفریق بین اقسام الکافیۃ، کو الشیخ عبد القادر بن محمد بن الشہروردی نقیشتہ اللہ بفقوہہ و انسکتہ بہ نحو حجة جہادہ۔

فرمایا شیخ نے جو یہ سب پیشوا ہیں اور ہر دائر میں ماکہ اسو اللہ ہیں، عرف خدا سے نزد ہل ہیں اور یہ گار ہیں یعنی فیما الدین جہد الاسلام ان کا قول فعل دین و اسلام میں دلیل ہے ہر وہ طالب اور ہر طریق کے متقوا ہیں ہر وہ سے مراد دونوں طریقوں میں طائفہ یعنی انسان و عتقا ہیں البتہ عبد القادر کھوہروری، ہر وہ در بغداد کے قریوں میں سے ایک قریہ ہے اور شیخ وہیں کے رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کی بار میں چھپا لے اور زحاک لے۔ تھمدہ کا معنی اس کا چھپانا اور اس کو اٹک کرنا ہے۔ العبد کامل قوی معنی قوی کو بار بار میں کرنا اور سار ک کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے درمیان بہشت میں یکدہ۔

المحبو حۃ الوسط اس سے مراد بہشت میں داخل ہونا ہے اور وہ جو کہ اہل ان الشیخ الاقسام الاصلی ائی آخر وہ مشورہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے۔

قولہ۔ اعلم ان ضلک اللہ تعالیٰ ان کل عاقل لیس فی لایزالہ ائی بتلیم ماہجینک و حقیقتک حتی یتکامل لک الزعبۃ فیہ

کہا ہے تو اولیاء کے لئے یہ جائز ہوا کہ وہ اپنے رواج کو چھپا رکھیں اگر وہ ایسے کے اسرار ظاہر ہو جائیں تو اولیاء بھی ظاہر ہو جائیں گے جب اولیاء خود راہ ہیں تو یہ راہی تر ہے کہ ان کا راہی راہ راہ سر بہت ہی اہم ہے۔

یہ تمام بیانات صوفیاء کی اصلاح کے مرکز ہونے کی معذرت میں گزرتے تو جو شخص راجہ اشراہوں سے ان کے واقف ہو گا وہی ان کے مذہب سے بھی واقفیت حاصل کرے گا۔ بیت۔

سلیمانی ہمیں یاد کر غائبانہ عالم سلیماں تبتی آخر زبان سرخ کے دانہ

(سلیمانی الکی چاہئے کہ پرندوں کی زبان کو کچھ جب تو سلیمان نہیں ہے تو پرندوں کی

زبان کب کچھ سکتا ہے۔

قولہ: حَتَّىٰ يَصْبَحَ لَكَ آتَىٰ يَخْلُو خَلْوَهُمْ وَيَقْفُو نَقْرَهُمْ حَىٰ أَفْقَارِهِمْ وَأَنْصَابِهِمْ فَإِنَّهُ

مِنْ كُنُوزِ الْمَلَكُوتِ مَجْهُولٌ خَالٍ الْمَحْقَقِينَ وَقَسَادُ الْقَادِسِينَ إِلَيْهِمْ يَمُوتُ

وَلَا يَفْلُحُ حَىٰ صَلَاحِ الصَّالِحِينَ۔

(ارشاد شیخ ہے) کیا اس لئے کہ غلاب کے لئے بیرونی سنت میں خود کو ان کے برابر کرنا

دوست ہوا اور غلاب ان لوگوں کے اقوال و افعال اور معاملات میں ان کی پیروی کر کے یہ

بالکل درست اور صحیح ہے کہ جھوٹے مدعیوں کی تصدیق کی حالت حقیقی اور پوشیدہ ہو گیا

ہے اور ضدوں کا فساد انہیں کی طرف لوٹنے گا۔ سالیحین کی کاروں کی صلاح کیوں میں کوئی عیب

واقصان نہیں پیدا کرے گا۔ يَخْلُو خَلْوَهُمْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْمَعَالِي بِالنَّعَالِ (کسی

کے قدم بغیر چلتا) یعنی جیسے خود صوفیائے محققین قوالا فسادا خود کو مذمت کے برابر بنائے

ہیں غلاب بھی اپنے کار و افتاد اور افتاد ان کے برابر بنائے گا۔ يَفْلُحُ حَىٰ يَضَعُ (تاج کرے گا)

مجھلی یعنی انھیں خفیہ (چوہہ میں ہوگا) حقیقی جب جھوٹے مدعیوں کے تقاضوں سے محققین کا حال

ضیق کی ٹھکانوں سے حقیقی اور پوشیدہ ہو گیا تو کیا گمان کرنے لگے کہ اس مذہب صوفیاء کی کوئی اصل

بیچ دل را بیکبر او رہ نیست جان و عقل از کاش مسمی نیست

انچیز تو پیش از اس رہ نیست غایت و تم نسبت اللہ نیست

(اللہ کی کریم کسی دل کو راہ نہیں، جان و عقل اس کے کمال سے آگاہ نہیں مگر کی وہ

منزل جس سے آگے گئے راہ نہیں ملتی تیرے ہم کی ابتدا ہے اللہ نہیں) تو غلاب کے لئے معرفت

مابیت و حقیقت الہی حاصل کرنا ہی قدر ضروری ہوگی جس قدر کہ خلق کے لئے ممکن ہے اور لا ذاتی

طور پر بھی مقدار معرفت ذات کے بلکہ بروہی۔ بیت۔

الین چہ درگاہ است قفلش بے تکبیر دین چہ دریا نیست تشرش ناپید

(یکون ساوار ہے جس کے قفل کی کچھ نہیں، یہ کیسا دریا ہے جس کی تہہ معلوم نہیں)

قولہ: وَلَا يَصْبَحُ لَكَ آتَىٰ يَسْلُكُ طَرِيقَ الشُّرُوقِ وَلَا يَمُوتُ آتَىٰ يَمُوتُ

عَلَا لَيْلَهُمْ وَأَقَانَهُمْ هُوَ وَكَانَ طَرِيقَهُمْ وَفَلَمَّا قَالَتْ لَهُمْ حَىٰ مَخَارِجَ أَهْلِهِمْ وَفَلَمَّا

اضلأ حالهم هُوَ كَيْلَهُمْ۔

(ارشاد شیخ ہے) کسی شخص کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ صوفیوں کی راہ میں داخل ہو کر

اس کے کردہ جان لے ان کے عقیدوں کو اور ان کے آداب تک ہری کیجی جو۔۔۔۔۔

نقل ہے کہ بعض مستکبروں نے خود راہیں عطار رستہ اللہ علیہ سے کہا کہ اے اہل تصوف

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اے درویشان تو لوگوں نے کچھ الفاظ ستر کر لئے ہیں اور الفاظ مرید کو چھوڑ

دیتے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے مذہب میں کوئی عیب ہے کہ جس کی پر وہ پوشی ہے خود راہیں

عطار رستہ اللہ علیہ نے جواب دیا بات الکی نہیں ہے اصل میں مجھے اپنا مذہب، اپنی روش، بہت

بیاد کی ہے غیرت کی بنا پر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہم شریکوں کے علاوہ دوسرے لوگ ان رموز

سے بہرہ ور ہوں۔

اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ چنگیز خن تعالیٰ نے اپنے راہوں کو خلق کے درمیان چھپا

شرح آداب المریدین

پھر پوچھا کہ تجھے ان کے احوال کی خبر ہوتی ہے کہ انہیں مگر سماع میں جس وقت ان کو وجہ ہوتا ہے تو اس وقت میں جانتا ہوں کہ ان کو کیا حال پیدا ہوا ہے۔ یہ کہلا اور غائب ہو گیا۔ خود چنچڑی میں خشک داخل ہوئے مسجد کے ایک گوشہ سے آواز آئی اے پر درگھاس دھن و گیت کی بات میں نہ آئیں کہ اللہ کے فضل سے اس سے کہیں زیادہ عزیز ہیں کہ جرجعل و مکیکل کو ان کے حال کی اطلاع دی جائے اس دشمن کو کہاں دیں گے جب خوب چہینے آواز کی جانب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ان کے پیروں پر سربلی قطعی رحمت اللہ علیہ تھے اس سے ان کا وقت خوش ہوا۔

بڑی شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ابتداء ان حضرات کے اعتقاد سے کی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان پر جو تہمت و الزام رکھے ہیں وہ بھلا ہے درجہ بھکان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ حضرات اس سے پاک ہیں اور انھوں پر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں ان کے اعتقاد کی پاکی روشن ہو جائے انھوں کو یہ معصوم ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان یہ حضرات معلوم ہیں اس سبب سے کہ خلق نے جو ان کے حق میں طعن کیا ہے یا ان کے ساتھ جو سختیاں کی ہیں ان کی طرف سے انھوں کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ بہت۔

نہ ہرے تو مراد راہ خویش گیر و برو ترا سلامت بادہ مرا نگو نزاری
(تو رہا ساقی نہیں اپنی راہ لے اور جاؤ سلامت رہ ٹھٹھے سرنگوں رہنے دے) اور ہر قوم کے مذہب کو ان کے پکلاں سے واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے یا ان کی کتاب سے جب الہی جو عت نہ پائیں کہ ان کے شرب کی بات ان سے دریافت کریں تو ان کی کتابوں کی جانب لوٹنا چاہئے تاکہ ان کا مذہب جان سکیں کیوں کہ ہر آدمی اپنی کتاب اپنے مذہب کے اصول و قوانین پر تصدیق کرتا ہے۔



فصل - ۱

صوفیوں کے معتقدات میں

قولہ: **وَاجْتَمَعُوا عَلٰی اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا حِدٌّ لَهُ وَلَا يَلْدُهُ وَلَا يُولَدُ لَهُ وَلَا شَيْءٌ لَهُ فَوْضُوْفٌ بِنَا وَصَفٌ بِهِ نَفْسُهُ وَمُسَمًّى بِمَا سَمِعُوْهُ نَفْسُهُ** (ارشاد شیخ ہے) اس گروہ صوفیوں کی اس پر اجتماع ہے یہ درست ہے۔ دوسرے کہ خدا سے عزوجل ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی حائل نہیں اس جیسے کوئی نہیں اس کے مشابہ کوئی نہیں۔

اللہ۔ یہ اسم ذات خداوند تعالیٰ ہے۔ جملہ صفات ربوبیت کو یہ جامع ہے اور اپنے اس معنی کے دالات میں پورا ہے ان ماحول کی طرح جو نام رکھے جانے والی ذات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اس اسم کے مشتق ہونے میں جس قدر کھٹکی لگی ہے اس میں بہت تکلف کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کے اسم ہونے کے لئے مخصوص ہے اس حد تک کہ اس کا اطلاق اس کے سوا پر درست نہیں نہ حقیقتاً نہ مجازاً اختلاف اس کے دوسرے اسما کو کہ ان کا اطلاق اس کے سوا پر مجازاً جائز ہے جیسے کریم و رحیم۔ دوسرے ماحول کے متعلق یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ بندوں میں سے کوئی اس صفت سے متصف ہو مجازاً ہاں اسی حد تک جتنا کہ بندہ کے حق میں جو چاہا سکتا ہے بخلاف اس کے نام اللہ وہ مخصوص ہے خداوند عزوجل کی ذات پاک کے لئے اس میں کسی کا حقیقتاً مجازاً شریک ہونا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اسم جن بھی اسی طرح ہے اور جو یہ کہ وہ اس لئے صفات میں سے ہے مگر بھی درست نہیں ہے کہ اس نام کو اس کے سوا کے لئے بولا جائے کیونکہ

میں یا آنکھ میں یا خواب میں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔

اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ عالم اور اہل عالم سب کے سب ایک وجود حقیقی کہتے ہیں مگر

وجود خدا تعالیٰ قدیم ہے اور وجود عالم حادث ہے اور جب اہل وحدت پر اعتراض کرتے ہیں کہ

ہم لوگ کس طرح خیال و فانی ہیں کیونکہ ہم میں سے بھی وہ ہیں جو عالم فانی میں ہیں اور لیکن

فانی میں اور لیکن رتبے میں اور لیکن راحت میں اور اسی طرح دوسرے مختلف احوال۔ تو اس کا

جواب یہ ہے کہ ہم نے کبھی خواب نہیں دیکھا ہے کہ جب کسی کو کوئی خواب میں ڈراتا ہے تو وہ

شخص بیدار نہیں ہوتا ہے اور کسی کو ڈراتا ہے تو وہ آرام میں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ

دونوں خیال و فانی ہیں۔ ہاں خیال و فانی تو ہے لیکن اس خیال و فانی کا مطلق ایک حقیقت سے

ہے۔ جب اس خیال و فانی سے گذر کر آدمی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو اسی کو ہماری تعبیر کہتے ہیں

کیونکہ ہم خواب کے اس خیال سے گذر کر حقیقت تک پہنچتا ہے۔ (صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اور

اہل عالم کی اسی طرح خیال و فانی ہوتے ہوئے ایک حقیقت کو کہتے ہیں اور وہ حقیقت خداوند عز

وجل کا وجود ہے اور جو لوگ کا لایا راہ ہیں ان کی حیثیت ہماری ہے اس لحاظ سے لوگوں کو اس خیال و

فانی سے گذر کر خدا تعالیٰ کے وجود کی حقیقت کی خبر دیتے ہیں۔

یہی وحدت ہے جو عالمان راہ کا مطلوب ساکان مریت کا مقصد ہے ایک سادہ

پورے طور پر جب وحدت کو پہنچتا ہے تو دیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ کسی صرف خدا تعالیٰ کو

ہے۔ تو کثرت اٹھ جاتی ہے کثرت ختم ہو جاتی ہے طول و اتقاد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرب و بعد

باقی نہیں رہتا فراق وصال بھی جدا ہو جاتا ہے کس صرف خدا رہتا ہے۔ حل جلا اور خدا ہمیشہ سے

ہے اور ہمیشہ ہے گا لیکن کچھ تو سادہ کال کا لایا راہ تھا اس نے سمجھا تھا کہ خدا کا لایا راہ

ہے اور اس کا غیر بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ اب اس خیال و چار سے ابراہیمین کے علم سے گذر

کر عین الحقین کو دیکھا اور اس نے جانتا کہ وہ خدا ایک ہے نہ زیادہ نہیں اور وہ وہ صرف وجود خدا ہے

عزوجل۔ اسی موقع پر کیا ہے کہ۔ معنوی۔

دوئی را نیست روز در حضرت تو . ہم عالم توئی و قدرت تو

امرحم بھی اپنی خصوصیت میں بخیر اسم اللہ کے ہے۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے کلام مجید میں دونوں

ناموں کو یکجا لایا ہے اور ارشاد ہوا قل اذ غوا للہ أو فغووا للہ فماتوا غوا۔ (آپ کہہ

دیتے ہیں کہ جب پکارنا چاہو اللہ نام سے پکارو یا کلمہ نام سے پکارو برابر ہے) سوال۔ جب

واحد فرمایا شریک کی لٹی کی پھر فائدہ لاشریک لہ کا کیا ہے؟ جواب۔ اس لٹی سے ان

لوگوں کے قول کی لٹی مراد ہے کہ جو واحد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک کے بھی قائل ہیں۔ اور

شرح شارح میں صاف اس لٹی نے ”لا شریک“ کے معنی لکھا ہے کہ یہ تائید کے لئے

آیا ہے اور اہل معرفت اس مقام میں کہتے ہیں کہ جو حدیث میں مائشوں کی خوشی کا ذریعہ ہے کہ وہ

ایک ہے۔ اس بنا پر اس کی پوری خدمت کر لیں گے جب وہ کا تصور ہوگا محبت بھی مقسم ہو جائے

گی محبت میں تقسیم کا یہ محبت نہ ہونے کی دلیل ہے یعنی کامل محبت نہیں ہے اور یہ بھی کہ جب دو

ہوگا تو ان میں کا ایک دوسرے کا بدل ہوگا۔ (یعنی دوسرے کا خوش) ہو سکے گا اور ایسا محبوب جس

کے خوش دوسرے کو محبت کے لائق نہیں۔

اس بات کی دلیل کہ وہ ایک ہی ہے یہ کہ اگر وہ ہوتا آپس میں ان کے اختلاف بھی

ہوتا ہاں طور کہ ایک حیات چاہتا اور دوسرا موت اگر دونوں کی مراد یہی ہوتی تو قصاص مراد آتا

اس طرح کہ ایک ذات ایک ہی ان میں زندہ بھی رہے اور مردہ بھی اور یہ خیال ہے اور اگر ان

دونوں کی مرادوں میں دونوں کی مراد یہی ہوتی تو دونوں کا جواز مراد آتا اور خدا کی کے

لئے جواز مراد لائق نہیں اور اگر وہ میں ایک کی مراد آتی اور دوسرے کی نہ برآتی تو وہ دوسرا جواز

ہوتا اور بخیر الوہیت کے لائق نہیں۔

تو سمجھ لو کہ الوہیت میں شرکت کی گنجائش نہیں جیسے کہ وحدت میں دوئی کی گنجائش نہیں۔

اہل وحدت کے نزدیک وہ وجود کا اثبات شرک ہے جیسے شرع میں وہ وجود کا شرک ہے۔ کیونکہ

اہل وحدت کہتے ہیں کہ وجود کی دو قسم ہے۔ وجود حقیقی و وجود خیالی و وجود حقیقی ہے اور وجود

خیالی وجود عالم ہے۔ پانچہر حقیقت و وجود نہیں رکھتا۔ ہاں وجود حقیقی ہی کی جو

وجود خدا ہے کہ یہ خیالی وجودات موجود رکھتا ہے۔ جیسے ہیں جیسے کوئی موجود پانی

وقت میں قریب بعید کہا جاتا ہے اور کوئی تضاد لازم نہیں آتا۔ ہاں اس تقریر سے، ثابت ہوا کہ خدا کا ظاہر میرے ظاہر کی طرح نہیں۔ اس کا باطن میرے باطن سے مشابہت نہیں رکھتا اور اس پر آخر قریب و بعید ایسے تمام تاہم اور صفات الہی کا بھی حال ہے جتنی جہت علم کو کہ وہ اسوہ صفات سے تشبیہ تھائی تو اللہ کے تمام تاہم و صفات ہست باقی نہیں رہی اس لئے کہ خدا نے تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ایک ہی وقت مخلوق میں تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ظاہر بھی ہو اور باطن بھی قریب بھی اور بعید بھی دال بھی ہو اور آخر بھی۔ ”خدا کے کہنے کا مطلب“ کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر“ میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن میں ہی قریب ہوں اور میں ہی بعید۔ ”خدا کے اسی اعلان کی جانب اشارہ ہے کہ (اس طرح تم سمجھو کہ میرا ظاہر تمہارے ظاہر کی طرح نہیں اور میرا باطن تمہارے باطن کے مانند نہیں میری اولیت تمہاری اولیت کے مانند نہیں اور میری آخریت تمہاری آخریت کے مانند نہیں میری قربیت تمہاری قربیت کی طرح نہیں اور میری بعدیت تمہاری بعدیت کے نہ نہیں۔ (ارشاد شیخ ہے) اور اس کا کوئی شبہ نہیں (اس کی مشابہت بھی نہیں) یہ اس لئے کہ وہ چیزیں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں تو اس چیز میں جس میں مشابہت ہے باہم شریک ہوتی ہیں اور شریک ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے تو اگر اس کے لئے کوئی مشابہت نہ ہو ”مشابہت کی دو شکل ہوگی“ باہر حیثیت سے مشابہ ہوگا یا کسی بعض حیثیت سے اگر حیثیت سے مشابہت ہوگی تو اس کو بھی ہر حیثیت سے اللہ کہنا لائق ہوگا لہذا سمجھتے ہیں وہ اللہ کا ہونا لازم آئے گا۔ اور وہ اللہ کا ہونا محال ہے یا اگر بعض حیثیت سے مشابہت ہوگی اس میں بھی جس حیثیت سے مشابہت رکھنے والے کو الہیت لازم آئے گی اور یہ بھی محال ہے یہ محال اس لئے کہ جب اس کے سوا کسی دوسرے کو ہر حیثیت اور ہر صورت درست نہیں لایا کی طرح بعض حیثیت سے بھی درست نہیں کیونکہ وہاں میں جو خدا لازم آتا ہے ہر حیثیت سے اللہ ہونے میں، وہی خدا بعض حیثیت سے بھی ہونے میں لازم آتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اعلیٰ وحدت کی نظر میں واجب الوجود ذات اگر ایک ہے تو دوسرا کوئی موجود نہیں بلکہ وہ موجود ماننا شریک ہے مثال اور شبہ ماننے میں بھی وہی سوال وارد ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں بھی دو ماننا پڑے گا۔ مثال بھی دو کے دو بیان ہوتی ہے اور مشابہت بھی۔ جیسا کہ

وہو کون ظل حضرت ترست ہر آثار صبح حضرت ترست

(تیری جناب میں روشنی کو انہیں سارا عالم ہے اور تیری قدرت ہے کائنات کا وجود کہ اس کا ضد نہیں۔ کیونکہ ضد میں ایک دوسرے کا متضاد ہوتا ہے اپنی ضدیت میں۔ تو جیسے اس کا کوئی ضد نہیں ہے اس کا کوئی ضد (شریک) بھی نہیں ہے ضدیت کی ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ دونوں ضد آپس میں ایک دوسرے کی لٹی کرتے ہوں اور دوسرے جو آپس میں ایک دوسرے کی لٹی کرتے ہوں اس میں اور ایک ہی نہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک دوسرے کے متضاد کا ضد ہوتا ہے تو خلق کا جو ایک ہی وقت میں خالق کے موجد ہے دوسرے نہ ہوتا جبکہ اگر خدا کا ضد ہوتے تو خلق کا جو ایک ہی وقت میں خالق کے موجد ہے دوسرے نہ ہوتا جبکہ خلق بھی موجود ہے اور خالق بھی تو یہ صحیح ہے کہ خلق حق کا ضد نہیں ہے۔ (اور ارشاد شیخ ہے) اس کا پسند نہیں یعنی اس کا متضاد نہیں ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ صفات کے لئے یہ بات منع ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا مانند ہو کیونکہ جو صفات اللہ کی ذات کو ہے مخلوق کو نہیں ہے اور جو مخلوق کو ہے اس سے اللہ پاک ہے اس عبادت سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس کے مانند کوئی نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ایک نام جو خدا کو ہے اور بندہ کے لئے بھی ہوا۔ چاہے وہ کچھ نہ کہ ایک نام سے وہم بعید ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے تشبیہ ہے اور یہی وہم مخلوق کے تشبیہ کی اولیٰ اور ظاہر باطن، قریب و بعید وغیرہ سب میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تشبیہ اٹھ جاتی ہے اس طرح کہ مخلوق میں ایک ہی وقت ان چیزوں میں سے ایک ہی چیز کا اطلاق ہوتا ہے یا یہاں نہیں ہوتا کہ اولیٰ بھی ہو اور آخری بھی ہو یا باطن بھی قریب بھی ہو یا بعید بھی بلکہ جب تم مخلوق کے لئے اول کہو تو آخری لٹی ہوتی ہے اور آخر ہو یا باطن کی لٹی ہوتی ہے بخلاف اس کے اللہ جل شانہ اولیٰ بھی ہے اور آخری بھی اور لایا کہنا ایک ہی وقت میں چاہے کہ ہوتا ہے اور کوئی تضاد لازم نہیں آتا۔ اسی طرح ”مخلوق کے لئے“ جب ظاہر کہو تو باطن کی لٹی ہوتی ہے اور جب باطن کو ظاہر کی لٹی ہوتی ہے لیکن ذات خدا کے لئے ایک ہی وقت میں ظاہر و باطن کہنا لائق ہوتا ہے اور یقیناً تضاد لازم نہیں آتا۔ اسی طرح مخلوق کے لئے جب تم نے قریب کہا تو بعید کی لٹی ہوتی اور جب بعید کہا تو قریب کی لٹی ہوتی لیکن خدا کے لئے ایک ہی

سے مستثنیٰ نہ ہوتی تو اس عالم میں کسی کا ایمان لا مارست نہ ہوتا۔“ اس پر یہ بیان ہوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ذات کی پہچان کر لئی اپنے صفات اور اپنے نام کہہ کر کہ اور اس نے چاہا کہ اسی طرح ہم لوگ اس کو پہچانیں اب اگر وہ اپنے صفات سے موصوف نہ تھا اور اپنے اسم سے مستثنیٰ نہ تھا تو اس موقع پر اپنے ذات کی پہچان کرنا اس کا اپنے وصف اور اسم کے ذریعہ کیسے درست ہوتا حاصل یہ کہ جب ہم نے اس کو پہچانا اس سے کہ اس نے اپنے وصف کا تذکرہ کیا ہمیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا اسم کے مستثنیٰ ہے اور صفات سے موصوف ہے۔ اور اسم اور مستثنیٰ (میں کوئی) لگ قید لگانا یہ بھی درست نہیں، دونوں ایک ہی ہیں جیسا کہ عقائد میں مذکور ہے۔

لیکن تمہیدات (یعنی القضاۃ ہوائی) میں یہ ذکر آگیا ہے کہ اسم نہ معین مستثنیٰ ہے نہ غیر مستثنیٰ، یہی صحیح معنوں اور مجموع اس بات میں یہ ذکر آیا ہے کہ اسودہ قسم کے ایک ایک حقیقی اور ایک مجازی، اسم حقیقی تو وہ ہے جو اس چیز کے لئے نشان بنا اور وہ اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو دوری چیز سے الگ شناخت کرتا ہے اور اسم مجازی وہ ہے جو محض نشان بنتا ہے اس کے سوا اس چیز سے معیت کا لگاؤ نہیں (اسم اور مستثنیٰ ایک ہے اس سلسلہ میں) خود دوری رائے ہے وہ اسی اسم مجازی کی جانب گئے ہیں اور اسی اسم کو علم کہتے ہیں۔

حاصل یہ کہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے کہ اسم معین مستثنیٰ ہے یا غیر مستثنیٰ اس کی شکل یہ ہو گئی ہے کہ جو معین مستثنیٰ کہتے ہیں وہ اسم حقیقی مراد لیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اسم حقیقی معین مستثنیٰ ہے اور وہ ضرور وہ لوگ جو اسم کو غیر مستثنیٰ کہتے ہیں ان کی مراد اسم مجازی ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اسم مجازی غیر مستثنیٰ ہے۔ اس بنا پر اس علم کا اہتمام ہے کہ خداوند تعالیٰ کے لئے حقیقی صفات ہیں وہ اپنے ان صفات سے موصوف ہے مثلاً علم قدرت اور دوسرے صفات۔

معتزلیاں صفات کے منکر ہیں مٹی کہتے ہیں مگر حیات نہیں علم بالمعنی کہتے ہیں اور علم نہیں فہم کہتے ہیں نہ درست نہیں اور دوسرے صفات میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے معنی ہونے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مستثنیٰ ہے اسم کے ساتھ لیکن اس کی تسمیہ نہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہمارے اور معتزلیوں کے درمیان اختلاف ہے ہم لوگوں کے نزدیک خداوند تعالیٰ اپنی مستحقوں سے

کسی نے کہا ہے۔ بیت

چنانچہ ہر دست در عالم عینیں تمام
بانتہ در دو عالم آفرین پر نیست

(جب مدارے عالم میں جو کچھ ہے عین ہی ہوں، تو دونوں عالم میں میرا نشان نہیں میری

مثالی نہیں)۔ سوال۔ نام اور صفات دونوں ایک ہی ہیں یا نام اور ہے اور صفات اور؟ جواب۔ لفظ کے لحاظ سے اسم اور صفت اور ہے۔۔۔ (لفظ کے لحاظ سے تعریف کی ہو گئی) کہ اسم ایک ایسا لفظ ہے جہاں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا وہ نام ہے اور صفت موصوف کے متعلق کچھ زیادہ معنوں کو نکالتا ہے لیکن از روئے شرح کوئی فرق نہیں کیونکہ صحت شریف میں آیا ہے ان اللہ تعالیٰ توسیعاً و تضييقاً تسمیاء (بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے ناموں سے اسم ہیں) اور یہ معلوم ہے کہ ہمیں ناموں سے صفت بھی ہیں اس کے باوجود نہیں کو شریعت میں نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اور یہ تحریر کیا گیا ہے خصوصاً فی سبنا وصف بہ نفسہ کہ وہ موصوف بنا اپنی ان صفات سے (جس کے ذریعہ اپنی صفات کے حصول وصف کرتا ہے) باوجود یہ کہ مخلوق اس کی ان صفات سے توصیف کرے یا نہ کرے۔ اس موقع میں وصف کرنے سے مراد بیان میں لانے کے ہیں ان صفات کو جس میں وہ اپنی ذات میں قائم ہے (یہاں وصف سے) یہ مطلب نہیں ہے کہ وصف کرنے والے جو توصیف بیان کرتے ہیں اس کا لگاؤ لگ ہے اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور معتزلیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کے صفات ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی صفت اس کے بندوں کا اس کی وصف کرنا ہے (یعنی اس کے صفات کہنے سے تو یہ نوعیت ہو جائے گی کہ وہ وصف اس میں ہے جس سے بندے اس کی توصیف کرتے ہیں) مثلاً اسے عالم کہتے ہیں اور تقاریر کہتے ہیں وہ صرف اپنے اسم سے مستثنیٰ ہے، حریفین کہ مخلوق اسے نام اس سے نکارے یا نہ نکارے۔

اہل سنت و جماعت کے یہاں حق تعالیٰ اپنے اسم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس نے خود مجھ کو حکم دیا چاہتا تھا نہایت پر ایمان لانے کے لئے اور اس کی ذات کی وحدانیت پر ایمان لانا واجب (اسی لئے) ہم ایمان لاتے ہیں اور اس موقع پر اس کا نام لینے ہیں۔ اگر اس کی ذات کی خاص نام

اصل یوں ہے کہ اسامہ کے تین درجے ہیں ایک اسلامائے ذات، دوسرے اسلامائے صفات، تیسرے اسلامائے افعال۔ اسلامائے ذات جیسے خلیہ مقدسہ اسلامائے صفات جیسے قافیہ وحیہ کیم اسمائے افعال جیسے خالقی و ذائقہ اس کے وہ کام اس پر ابھارے کہ اللہ تعالیٰ کے اسامہ و صفات ہیں نہ محدود نہ متناهی ہیں۔ لیکن ہم جو اس کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے لئے جو الفاظ لاتے ہیں یہ اسماء محدود ہیں محدود ہیں اور متناهی ہیں۔ اہل معرفت کا کہنا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے صفات کے سلسلے میں مخلوق پر اسی قدر ظاہر کیا عتقان میں شے کی عاقبت تھی لیکن اس کے وصف کا کمال وہی جاتا ہے اور نہیں۔ اور اگر وہ جاتا ہے اپنے عظمت و کمال کے سلسلے میں اور دوسری صفات کے سلسلے میں مخلوق پر اگر ظاہر کرے تو تمام اولین و آخرین نیست ہوتے نہیں کیا کہیں کہیں کرکار دو عالم ﷻ جو کچھ جانتے تھے ظاہر نہیں کیا اور فرمایا لَوْ تَسْتَخْفِنُونَا مَا نَعْلَمُ لَقَدْ خَشَعْتُمْ قُلُوبَكُمْ لَنَسَكُنَنَّكُمْ فَجَنَّتُمْ عَنْهَا لَعَلَّكُمْ لَا تَدْرِكُونَ لَمَّا جَاءَكُمْ فَأَسْرَأُوا (اگر تم جان لینے جو میں چاہتا ہوں تو تم بہت کہتے اور بہت زیادہ دوتے رہتے) گنج ہے کہ آپ جتنا جانتے تھے وہ ایسا تھا کہ امت کو اس کے کہنے کا موقع نہ تھا اگر کہنے کی راہ ہوتی تو آپ نہ کہتے اور جب ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صفات الہی سے اس کا تابا نہیں کر سکتا تو کہنے کی راہ نہ ہوتی تو حق تعالیٰ کے لئے تو اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ اپنے صفات کا جتنا جانتے کر سکتا تو کہنے کا موقع نہ ہوتا اس سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مخلوق کے لئے اللہ کے صفات کی معرفت کی راہ وہی قدر ہے جتنا کہ بندوں کی قدرت میں ہے نہ اتنا جتنا کہ اسامہ وہ صفات الہی کے لائق ہے اسی پر نگاہ تھی کہ ایک عارف نے کہا واللہ ما عرف اللہ عیوہ (خدا کی تمام اللہ کی معرفت کی کو مٹلی جتنا کہ خود اس کو ہے) اور اس موقع کے لئے کہنے والے نے کتنا اچھا کہا ہے۔ بہت

بیچہ دل رابکہ اورہ نیست جان و عقل راکش آگر نیست

(اللہ کی کنہ میں کی دل کو دا نہیں، جان و عقل کو اس کے کمال سے آگاہ نہیں)

قولہ: "وَلَيْسَ بِجِسْمٍ فَإِنَّ الْجِسْمَ مَا كَانَ مُؤَلَّفاً وَالْمُؤَلَّفُ يَخْتَارُ الْإِلٰهِي

مُؤَلَّفٌ وَلَا هُوَ يَخْتَارُ فَإِنَّ الْخُودَ هُوَ مَا كَانَ مُتَخَيَّرًا وَالْمُتَخَيَّرُ لَيْسَ بِدَخِيئَةٍ لِأَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ عَنِ الْمُسْكِنَاتِ فَلَا يَكُونُ مُتَخَيَّرًا أَوْ يَخْتَارُ أَوْ لَيْلَى خَالِقٍ خَلْقِي مُتَخَيَّرٌ وَخَيَّرٌ وَلَا هُوَ

موصوف ہے خواہ خلق اس صفت سے تو صیغہ کرے یا نہ کرے مقرر لیوں کے نزدیک خداوند عز و جل کے صفت نہیں ہیں اس کی صفت بندوں کا اس کی صفت کرنا ہے جیسے اس کو عالم کہتے ہیں قادر کہتے ہیں۔

اور نزدیک اہل سنت و جماعت کے عالم ہے اپنے علم سے اور قادر ہے اپنی قدرت سے اگرچہ خلق اس کو قدر کہے یا نہ کہے۔

بندوں کا جلیبت اور قدرت سے کہ ساتھ اس کی صفت کرنا حکایت کرنا ہے اس صفت سے کہ جو صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس قول پر دلیل ہے کہ جس نے اس کی بیان کی ہوئی صفت سے تو صیغہ کی وہ صفات ہوا اور جس نے اس کے بیان کی ہوئی صفت کے خلاف تو صیغہ کی وہ کا ذہب ہوا۔ اگر وہ اپنی صفت سے موصوف نہ ہوتا صائق کا ذہب کا سوال ہی نہیں پھر ہوتا۔ وہ اگر وہ جو صفات ہوتی وہ اس صفت سے ہوئی کہ انہوں نے وہی کہا عیسا کہ وہ ہے۔ اور وہ اگر وہ جو کلام ہوئی اس صفت سے ہوئی کہ اس نے وہ بات کہی عیسا کہ وہ نہیں ہے تو یہ درست ہوا کہ وہ اپنی صفات سے موصوف ہے نہ صفت کرنے والوں کی صفت ہے۔ اور یہ بھی اس پر دلیل ہے کہ خلق نے جو اس کے صفت کی راہ پائی وہ اس سے پائی کہ اس نے اپنی صفت آپ فرمائی مگر وہ اپنی صفت نہ بیان فرمائی تو کوئی اس کے صفت کی راہ نہ پاتا۔ اور اسی اصل کی بنا پر اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ہم تو اسی صفت سے اس کی تو صیغہ کرتے ہیں جس سے اس نے اپنی تو صیغہ آپ کی ہے اور اسی نام سے ہم اس کو پکارتے ہیں جو ہم کہ اس نے اپنے لئے بیان کیا ہے۔ اگر وہ اپنا نام نہ بیان فرماتا اور اپنی تو صیغہ نہ کرتا تو کوئی اس وہ جہاں میں اس کا نام زبان پر نہ لاتا اور کوئی کسی چیز سے اس کی صفت نہیں کرتا تو جب اس نے اپنے لئے نام کو فرمایا اور اپنی تو صیغہ فرمائی خلق اس کے کہنے کو راہ دے ہیں اور اس کے کہنے ہوئے پر نہ پابندی کرتے ہیں اور دیکھی کرتے ہیں تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ خلق حقیقتاً اس کی صفت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اسی کے بیان کہنے ہوئے کو وہ راہ دے والے یا حکایت کرنے والے ہیں اور یہ ایسا ہے کہ اس نے خود اپنا نام لکھنا نہ کہ اس نے اس کا نام لکھا۔

اجسام ہے۔ اخصش انواع المصنوعات الصّور (یعنی عالم صورت موجودات کی ساری قسموں میں نہیں ترین قسم ہے) اب جبکہ ہم لوگ ناچسوں کی صحبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنا چاہئے تاکہ مرکب کا مصطفیٰ ﷺ کی خدمت حدیث (ارشاد) عمل بھی ہو جائے جیسا کہ فرمایا ہے۔ من ُکُنّا لکَ فَلْيُکَلِّمَ لَکَ (جس کے پاس لڑکا ہوا ہے چاہے کہ اس بچے کے لئے خود کو بچہ جیسا بلا لے) خدا شاہد ہے، گھر پر یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے کہ مہرے آگے ایک بچہ کو بٹھا لیں اور گھٹے کیا جائے اس بچہ کو حرف بجا الف پ پ حواذیب اس لئے کہ اس میں کسی بے ادبی کا خطر نہیں رہتا ہے بخلاف اس کے جب مجھ کو کہا پڑتا ہے کہ اس کائنات کا بننے والا جسم نہیں ہے، جو ہم نہیں ہے، عرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تمام دیگر مواقع بسے گئے زیادہ شرم آتی ہے (بہر گھی کہ کیا جائے انسان کیلئے گلا گزیر ہے) ضرورت کے وقت جہاں چھری بھی سماج کر دی جاتی ہیں۔

قولہ: وَلَا اِجْتِمَاعَ لَکَ وَلَا اِفْتِرَاقَ لَکَ وَلَا اِبْعَاضَ لَکَ.

(ارشاد شیخ ہے) "اس کو اجتماع نہیں اس کو افتراق نہیں اس کو اجزاء نہیں"۔ کیونکہ اجتماع میں دو جمع ہونے والا چاہیے اور افتراق کے لئے دو متفرق ہونے والا اجتماع اور افتراق کہا درست نہیں ہوگا جب تک دو چیز نہ ہو، اور ہم نے گائے، اتراق اور ایسا ہی اجزاء کیونکہ ہضیہ رکھنے حقیقی ہے، جب احد حقیقی ہوا تو اجتماع ہے۔ گائے، اتراق اور ایسا ہی اجزاء کیونکہ ہضیہ رکھنے والے دو حصے، اور جو یہ کہ باہر میں ایک دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک نہیں ہوتے اور ذات پاک خداوند تعالیٰ حقیقت میں ایک ہے تو اس کو اجزاء نہیں ہوگا کیونکہ احد حقیقی ہے۔

قولہ: وَلَا یُؤْخِضُکُمْ ذِکْرُکُمْ. (ارشاد شیخ ہے)۔ کہ کوئی ذکر برا سمجھتے نہیں کرتا"۔ یعنی اس پر کوئی ذکر نہیں ڈالے کیونکہ جو چیز تیرا حصہ ہوگی وہ صحت ہوگی نہ قبح، الا ذی عالج (اکساہ)

قولہ: وَلَا یُضْعِفُکُمْ ذِکْرُکُمْ. (ارشاد شیخ ہے اس کو کوئی ذکر نہیں ہوتا کیونکہ ذکر کا اثر کسی کیفیت یا کسی محدود چیز میں یا کسی احاطہ کی ہوئی چیز میں ہوا کرتی ہے اور خداوند تعالیٰ ذات پاک اس کا تمام چیزوں سے مخروہ ہے۔ تو ذکر کی اس تک راہ نہیں۔ مگر کامعادتہ اس کی ذات سے ایسا

یعرض فی القعر فی لایفیکفی زعالمین والربّ واجب البقاء۔"

(ارشاد شیخ ہے اور وہ جسم نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جسم وہ ہے جو مرکب ہوتا ہے اور مرکب ترکیب دینے والے کائنات ہوتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات پاک واجب الوجود ہے اور واجب الوجود غیر کائنات نہیں ہوتا۔ "شیخ کے طور پر" دوسرے نہیں ہوا "دوسری وجہ یہ ہے کہ ترکیب میں کم از کم دو چیزیں چاہئے تاکہ ترکیب قبول کرے۔ احد کی ذات احد حقیقی ہے ایک ہی ہے مرکب ہونا اس کے لئے محال ہے۔

(ارشاد شیخ ہے) اور وہ جو ہم نہیں ہے۔ "یہ حقیقت ہے کہ جو ہر وہ ہوتا ہے جو مکان قبول کرتا ہے یعنی اس کی جانب اشارہ کیا جائے کہ یہاں ہے یا وہاں اور ہر وہ مکان کی نہیں بلکہ ہر ایک صاحب مکان اور مکان کا حاق ہے تو جو ہر کہا بھی درست نہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات پاک مکان سے مخروہ ہے تو وہ کسی مکان میں محدود نہیں ہوگا اور جب مکان میں محدود نہیں ہوگا تو جو ہم نہیں ہوگا۔

(ارشاد شیخ نے فرمایا) اور وہ عرض نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ عرض کو دور ماوراء میں بقا دوام نہیں، اور پروردگار واجب البقاء ہے یہ تو عرض کہنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ عرض کی تریف یہ ہے کہ وہ زمانہ بدلنے کے بعد باقی نہ رہے عرض ماننے پر یہ لازم آئے گا کہ ذات پاک خداوند تعالیٰ کسی موجود ہوگا اور کسی محدود ہا جو یہ کہ خداوند تعالیٰ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرض یا تو اجسام کی صفت ہے یا جو ہر کی اور خداوند تعالیٰ دونوں سے مخروہ ہے جیسا کہ قبل کہہ چکے۔

معین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے..... کہ مشکلمین خداوند تعالیٰ کی حقیر و تقدیر اس طرح کرتے ہیں کہ خداوند جسم نہیں ہے جو ہم نہیں ہے عرض نہیں ہے، اور اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اس شہر کا بادشاہ ایٹھ نہیں ہے چتر نہیں ہے کیا یہ اس کی طرح ہوگی؟ قسم ہے اس خداوند جل جلالہ کے عزت کی کہ اس نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں اور سارے عالموں سے تشریف عالم، عالم

ہے۔ لیکن حقیقت ہے اس ہمارے جو فریادیں خیر خواہی و رحمت اللعالمین نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا الزام مفسدِ قومیتِ اولیٰ بالذات حضرت غوثِ قدس (پاک) ہے اس پر دھڑکی ڈالنا جس نے اپنے مخلوق کے لئے اپنا معرفت کے معاملہ میں کوئی راہ نہیں رکھی۔ جو اس کے کہ اس کی معرفت میں بھڑکا

قولہ: وَلَا تَلْبِسُوا الْإِيمَانُ أَكْثَرُ النَّاسِ سَوَاءً مِمَّا كَانُوا عَلَىٰ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ قَائِلُونَ۔

قرن: و كُلِّ مَاصُورَةٍ زَالِمَةٍ، أَوْ سَوَاءٍ الْقَهْمِ، كَاللَّهِ يَخْلُقُ. (رمادہ شمس ہے)

انجی ز تو پیش از اس را و نیست
غایت و هم تست الله نیست

(جس سے آگے تیزاؤ نہیں، حالتا وہ تیرے فمک کی انتہا ہے اللہ کی نہیں)

کیونکہ وہم و فہم کی محسوسات و مشیات میں پہنچنے سے اور بات پاک خداوند تو لی ان سب سے منزوع ہے تو وہ نہ وہم و فہم میں ہے اور نہ فہم و فہم میں ہے۔ اَللّٰهُمَّ الذَّهْنُ وَهْمٌ وَفَہْمٌ

عمال ہے عمال بلکہ خدایا ہے مثلاً۔ بیت
ہاں ہے جیسے چوٹی جو چاہے کہ اپنے گمراہ پاؤں سے چل کر ہندوستان سے مکہ کی راہ طے کرے،

اے کہ فرشتوں کا دروازہ نہ بند
سے راہ پیاے خود بریلر تھو

(وہ راہ جہاں فرشتے پرند لگائیں اس راہ کو اپنے پاؤں سے طے کرنا کس طرح ہو سکتا ہے)

فقیر، ”وَمَا يُلْقِهَا الْعَيْنَا وَات“ اور نہ کوئی عبارت اس کو اس حق و سچ ہے۔ ”یعنی ذات پاک خداوند کو کسی عبارت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ کہ اس کو بے چوں و بے جگہوں بے مثال و بے شریک اچانک ظاہر ہے۔ مثال و بے شریک ہونے کے لئے کیا عبارت لائی جاسکتی ہے۔

قولہ: "وَلَا تَجْعَلُوا آيَاتِنَا هُتً" اور کہنی اشارہ اس کو نہیں نہیں کرتا۔ اس جگہ ہے پاس جگہ ہے کہ خدا اپنے احکام اور صاحبِ مکلف کے لئے آتا ہے اور خدا اور تعالیٰ کی ذات پاک مکلف کی عقل پر کیا احکام نہیں درست نہیں جیسا کہ ہر حکم میں فنی حکم اور توجہ اپنی اختیار کیا گیا نہیں، اشارہ کی وہی عقل نہیں ہے جو خدا کی تحت میں آتی ہے وہ خدا کے تحت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ میں ہلا ہے تحت نہیں۔ اور جو خدا میں آتی ہے عبارت سے اور خدا اور تعالیٰ میں ہے نہ مطلب۔

قولہ ”وَدَّ يُحِبُّ بِهَ الْاَلْفَاكُ“ اور اسے انکا نہیں گھس سکتے کیونکہ اسطاعت اس چیز میں ہوگی کہ جو چیز محصور و محدود اور خداوند تعالیٰ کی ذات پاک محصور و محدود نہیں تو اسطاعت بھی اس کیلئے درست نہیں۔

اس کا مکمل جانتا ہے اور روز اس کی کیفیت اور وہ اس کی مہارت کا مکمل رکھتا ہے پھر جب مناسب خود انچی ذات کی کیفیت مہارت مکمل کھینچے میں اس تجربے ہے تو اس کی فکر خدا کے عمل میں مکمل ادا ہو جائے گی۔

ہیں۔ بحمان ان کا محضر ہے اور کیا طاقت ہے اور کیا اجلات کے بے اقتدارت ہے اور کسی کبریا کی کوئی ہی خصوصیت ہے کہ ایک ملک وکری عرش وکری بلورج وکلم اور افتخار و جلال عالم اس معاملہ میں عاجز آیت بزرگ سے ہی سوچ کر کہا ہے کہ میرا دروادی ہے، اور اسی حقیر کے بجز میں نہ خوا

اللہ کے رسول پر عملو! تاہو جب تک ذہن قائم رہے اور اپنے آہان، جب تک اہل ملت افروزیں کی نعمت رہے اور مسلولہ ہو رسول کی آگاہی پر اور ان کے اصحاب پر جو برکت ہی عظیم بھائیوں والے تھے اور ان پر جو زمانہ میں مغفرت ہیں۔ اسی امان کے سبب ہیں۔ وہ جو خلق کے استاد ہیں۔ علم ظاہر میں، اور شیخ ہیں، علمی معنی کے بیان میں، جو شریعت کے، نئی نکتوں کو ننانے والے ہیں، ہر ریلقت کی تحقیق کو ظاہر کرنے والے ہیں، وہ جو دین کے عالم معمول کے لئے علم سلوک کے اصول و قوانین کو ظاہر کرنے والے ہیں، اہل دنیا میں، امر اور ملوک کی مشغولیتوں میں نصیحت کرنے والے ہیں۔ وہ ذات گرامی جو تمام لوگوں میں دینی مصلحت میں فضیلت رکھنے والے ہیں۔ دیوئی ضرورتوں سے لوگوں کو اپنے انعام و اکرام کے ذریعہ نجات دینے والے ہیں۔ ہاں وہ ذات گرامی کثیر العلم ہے، شیخ فقیح ہیں، صاحب مقامات ہیں، احوال عالیہ رکھتے ہیں، فضاائل عالیہ کی نگاہ رکھنے والے ہیں۔ ارباب ہر طریقت میں صاحب اوصاف، اصحاب حقیقت میں سربراہ ہیں، اہل حق و یقین کے منتہا ہیں۔

وہی ذات گرامی جو دین، ملت کے شرف میں شرف الدین احمد ہیں، کئی تیری اللہ ان کی بقا کو ملوں دیکر مسلمانوں کو یہ متاع عطایت کرے۔ بخیر رکھے اللہ تمام مومنین کے لئے ان کی زیارت کی نعمت۔ اللہ رحم کرے ان تمام لوگوں پر جو میری ان دعائوں میں آمین کہیں اور اللہ انہیں معاف کرے اپنے نبی اور ان کے کھج آمل کی حرمت کے واسطے۔

محمد رشت کے بعد یہ بندہ اللہ کی ذات غنی کی رحمتوں سے امید رکھتے ہوئے گئے ہیں لیکن اس کو ہی جانتا ہے اور نہیں۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: واللہ ما عسوف اللہ سیواہ (خدا کی قسم اللہ کو کسی نے نہیں بچایا اس کے وہ خود کو خود جانتا ہے) یہی بات کہی گئی ہے کیونکہ ہر چیز کی معرفت اس کی ہیئت اور مابیت کی معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور اس ذات پاک کو نہ مابیت ہے نہ ہیئت تہیات (یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں پیدا کرنا گیا ہے کہ جب تو چاہے کہ کسی چیز کو پہچانے تو اس کے لئے تجھے اس کی ہیئت جو نئے کی ضرورت ہوتی یا محتاج ہوتی ہے اس کے بعد اس کی مابیت پھر اس کی ہیئت پھر ہیئت پھر اس کی ملکیت لیکن سامع

ہے خود اللہ کے معنی اس کو بخ کرنا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں جس کی تصویر آتی ہے یا ہم حرم کو اپنے گھر سے میں ہیں ہے یا تو وہ جو ہر ہوتا ہے یا ہم ہوتا ہے یا عرض اور ذات پاک خداوند تعالیٰ ان سب سے منزہ عقلم ہے۔ اور یہی ہے حضرت امیر المومنین علی کم اللہ وجہ کے اس قول کے معنی جب کہ ان سے پوچھا گیا کہ تو حید کیا ہے فرمایا تو جانتا ہے اور جہاں تک تیرے خیال کی پرواز ہوتی ہے خدا اس کے سوا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے۔ مشویات۔

چون برسوں ان کو یاد کے بود او

وہم او زوہ علم تیر و نیست ہرچہ در ہمت آید آن دانشت

(کہاں اور کب کے سوال سے جب وہ ہر ہے تیرے گشتہاں میں کیسے ہاسکتا ہے اس کی تحریف علمی حاکمات سے، ہر ہے جو کہ نظر آتا ہے یا آئے وہ اس کے علاوہ ہے) (وہ نہیں ہے)

صوفیان طریقت کا شریک ہے کہ خدا کے تعالیٰ کو پوری طرح کوئی نہیں جانتا اس کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ "ہے" اور یہ جانتا اسی قدر ہے کہ اس کو نجات مل جائے گی لیکن اس کے جاننے میں وہی کمال کا نہیں کرتے طریق معرفت میں جتنا بھر گیا ہے اور جتنے کی خبر دی گئی ہے یا دی جاتی ہے قبول کر لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ جتنا بھروسہ نے فرمایا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں لیکن خود اس کی ذات عظیم اس سے بہت بالا ہے کہ ہم اس کے کمال تک پہنچیں۔

پاک ہے اس پروردگار کی ذات جس نے اپنے اولیا کو معرفت کے اہل درجوں پر پہنچا کر اپنے جانب پہنچنے کی راہ معرفت اپنی پہلی ہوئی معنیات کے ذریعہ اپنے دوستوں کو دی انہیں بصارت بخشی کہ حق ان کی نظر میں آجائے۔ انہیں بصیرت مہریت کی جا کر وہ ملوث میں فکر کر کہیں اللہ تعالیٰ کے ان دوستوں نے طالبین کے لئے وصول اہل اللہ کے آداب بتائے، اور سلوک کے مقاصد و مطالب جو کچھ ہیں ظاہر رکھے۔

پاک ہے اس اللہ کی ذات جس نے اپنے ولیوں کو معرفت کے اہل درجہ تک پہنچایا اور اپنے جانب پہنچنے کی راہ پہنچل ہوئی معنیات کے ذریعہ انہیں معلوم کرایا۔

نے کہا ہے اِلَّا اِلَّا اِلَّا اللّٰہُ ذات قدیم سے کوئی چیز جدا بھی نہیں اور اس سے متصل بھی نہیں تو یہ آتا اور جانا جائز ہے اور یہ کی دستان ہے۔

قولہ: لیس لِمَا اَبَہ فَکَلِیْفٌ وَلَا یَفْعَلُہُ مَکَلِیْفٌ اِخْتِصَابٌ عَنِ الْعُقُولِ کَمَا اِخْتِصَابٌ عَنِ الْاِنْصَارِ۔

(ارشاد شیخ ہے) اس کی ذات کے لئے کیفیت نہیں اس کے فعل کے لئے تکلیف نہیں (اس کی ذات حکیت نہیں ہوتی اور وہ اپنے کسی فعل کے لئے تکلف نہیں۔ مترجم) یعنی ذات پاک خداوند تعالیٰ کے لئے کیفیت نہیں کیونکہ کیفیت چھوٹی پر ہوتی ہے (کیفیت کا لفظ مثل رکھنے والے پر چلا جاتا ہے۔ مترجم) اور اس کی ذات پاک چھوٹی (مترجم) سے پاک ہے۔ وہ ہے مثال ہے کیف ہے جب حق تعالیٰ کا مثل نہیں جس تکلیف نہیں تو مجھ کو اس کی جابجا اشارہ کا حق نہیں۔ جتنی شکلیں ہمارے تصور میں آتی ہیں حق تعالیٰ ویسا نہیں اور جہاں تک تیرے وہم کی رسائی ہے حق تعالیٰ وہاں نہیں۔ وہ مثل کا مثل کرنے والا ہے مثل پیدا کرنے والے کا مثل حال ہے وہ تمام کیفیتوں کی کیف کا خالق ہے کیف سے کیف کرنے والے کے لئے حال ہے۔ وہ تمام چیزوں کو جس حال ملنے والا ہے جس کو جس حال ملنے والے کے لئے جس حال ہے، وہ تمام مکانات کو مکانات دینے والا ہے اور مکان بنانے کے لئے مکان حال ہے۔ وہ اوقات کو وقت کی حالت بخشنے والا ہے اور وقت کو وقت بنانے والے کا خود وقت میں ہونا حال ہے، جس چیز سے اس کی طرف اشارہ کر دو اس کے سوا ہے اور جس عبارت سے اس کی تعبیر کر دو اس کے سوا ہے اور وہ جہاں تو لا یَفْعَلُہُ مَکَلِیْفٌ (وہ اپنے فعل کے لئے تکلف نہیں) یعنی تکلف بنانا خداوند تعالیٰ کی صفت ہے کہ حکم دینے والا اور منع فرمانے والا وہ ہی ہے اور تکلف ہونا یہ بندہ کی صفت ہے کیونکہ حکم پر چلنا اور نہی سے رکن یہ بندہ کی صفت ہے اگر بندہ کو تکلف بنانے والا یا مانا جائے تو صفات بندگی اس سے ختم ہو جائے گی اور اگر خداوند تعالیٰ تکلف ہو جائے تو صفات خداوندی اس سے ختم ہو جائے گی اور یہ دونوں باتیں حال ہیں تو اللہ کا تکلف ہونا بھی حال ہے۔ اور وہ جو جن میں فرمایا گیا اِخْتِصَابٌ عَنِ الْعُقُولِ تا آخر کر دو پر وہ میں ہے عقول سے جیسے کہ پر وہ میں ہے آنکھوں سے تو

رب العزت کی معرفت اس کا حاصل ہے ان تمام چیزوں کے بغیر لکھ دہڑا ہے اہل (کب) ما (کیا) ولم (کتنا) تخیف (کیسا) لہما (کس لئے) (دُخیرہ کے سوال سے جو محسوسات میں ہر چیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے)۔

قولہ: وَإِنْ فَلَّتْ لَیَنْ؟ فَفَلَّہُ فَقَدَّمَ حَقُّ عَلَی الدِّکَانِ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اگر تم سوال کرو کہ وہ کہاں ہے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ مکان سے پہلے ہے۔ یعنی وہ قاصد کہ مکان نہ قاصد بھی ہو لیے ہی ہے جیسے کہ حق تعالیٰ وہاں اس کے لئے درست نہیں۔ اس موقع پر ایک عزیز نے کہا ہے محبت مکانی و محبت لاکسانی (محبت کرنے والا ایک مکان ہے اور محبت لاکسان ہے) محبت معاملہ ہے محبت کرنے والا اپنا مکان نہیں چھوڑ سکتا اور محبت کی مکان میں جا نہیں نہیں ہو سکتا تو یہ درباری ہے۔ امیر المومنین علیؑ سے پوچھا گیا کہ انہی حقائق و لہذا قبل غنی خلق العوالم (عرش کے پیدا کرنے کے نکل ہوا ادب کہاں تھا؟) علیؑ نے فرمایا یہ سوال مکان سے متعلق ہے خداوند تعالیٰ قاصد کہ مکان نہ قاصد وہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے قاصد۔

قولہ: عَلَّہُ کُلِّ شَیْءٍ مُّصَنَعٌ وَلَا عَلَّہُ مُصْنِعُہُ۔

(ارشاد شیخ ہے) ہر چیز کی صفت اس کی کارگیری ہے اور اس کے کارگیری کی کوئی صفت نہیں۔ یعنی ہر مصلحت اور موجودات اس کی کارگیری سے موجود ہیں اور اس کے صفت کی کوئی صفت نہیں کیونکہ وہ قدیم ہے اور قدیم صفت سے پاک ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو صحت ہوگا اور جو صحت ہوگا وہ خدا کی لائق نہیں ہے۔ جس کو کہا ہے جو ذلیا و سنۃ و قیافہ (پیر اور جواس سے ہے اور میرا قائم رہا اسی کے ذریعہ ہے)۔

معنی او نہ شرم و نیک ہے او واللہ نہ کہ امام عظیم الہی است

(میں وہ شخص ہوں لیکن قسم اس کی کہ جیسا کہ نہیں ہوں اور اس پر مجھ کا یقین ہے۔)

اسی موقع سے کہا ہے۔ چوں آمدن ما از دست رفتن با ہم بدست (چونکہ تم اسی سے ہوئے ہیں ہمارا لانا بھی اسی کی طرف ہوگا) جس نے لہذا و لایہ بنو ذی میں یہی راز ہے ایک بزرگ

سناں نہیں کیا اور پالیام طلب کرنے میں تو بھی ہمارے ہوتے ہیں پانے والوں میں فرق ہوتا ہے۔

قولہ: قَسَمْتُ ذَاتُكَ كَالْأَوَاتِ، وَلَا جِلْفَتَكَ كَالْأَصْفَاتِ.

(ارشاد شیخ ہے) اوروں کی ذات کی طرح اس کی ذات نہیں اور دوسروں کی صفات کی طرح اس کی صفات نہیں۔ کیونکہ تیری بہتیاں جسم نہیں یا جوہر ہیں۔ اور مگر یہ سستی نہ کم ہے نہ جوہر ہے، اور ساری ہستیاں مکان میں ہیں یا زمانہ میں۔ اس کی سستی نہ مکان میں ہے نہ زمانہ میں۔ تو ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات پاک ان میں کسی ایک کی ذات کے ساتھ نہ ہوگی اور نہ اس کی صفات کسی ایک کی صفات کی طرح ہوگی۔ کیونکہ صفات کی صفات عرض ہیں اور اس کی صفات ماضی نہیں اس کی صفات کو ہمیشہ کی بناء ہے اور اس کو قائم نہیں۔ اور صفات کی صفات کو فنا لازمی ہے بھائیں ہے تو ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات اور اس کے جمیع صفات صفات کی ذات صفات کے ساتھ نہیں۔ تو خدا نے تو کسی کو پاک خود کے ذریعہ پہچانتا ہوں جو ہے عقل ذات صفات کے ساتھ نہیں۔ تو خدا نے تو کسی کو پاک خود کے ذریعہ پہچانتا ہوں جو ہے عقل ہے اور اس کا کوئی مشابہ نہیں۔ اور اس نکتہ کو حید پاک اور اس کی معرفت کی یافت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس نعمت کی بھاکہ خداوند تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جس کو دل کا تاشیہ صلیت فرمایا ہے امیر ہے کہ شام کا کھانا بھی دودھ سے لگا۔

سوال: تو پھر خدا کے صفات عارفوں کے معرفت کی انتہا کیا ہے؟

جواب: عارفوں کے معرفت خداوندی کی انتہا یہ ہے کہ خود کو معرفت حقیقی سے عاجز سمجھتے ہیں۔ اور ان کا اس حقیقت کو کھل لینا کہ انہوں نے خدا کی حقیقی شناخت نہیں کی کیونکہ یہ مجال ہے کہ کوئی اس کی معرفت حقیقی کو پہچان لے۔ جب کہ وہ حقیق ہے اپنی ذات و صفات کے کو رملیت سے مگر حق سبحانہ تعالیٰ ہی حق سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ جب یہ ان کو حاصل ہو گیا اور ان پر ملکوت ہو گیا تو یقین ہے کہ انہوں نے اس کو پہچان لیا اور معرفت کی انتہا کو کھینچ گئے۔ اس حد کو جو مخلوق کے لئے معرفت خداوندی میں ممکن ہے۔

سوال: جب کہ اس کی ذات و صفات جو کہ اپنی کثرت سے محیط ہے اس کی معرفت حقیقی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے تو پھر معرفت میں فرشتے، انبیاء، اولیاء و صلوٰۃ اللہ کے درجہ میں فرق

پر وہ میں دہاتا ہے جو خود کو کی پرکار نہ کرے۔

محبوب (پر وہ میں ہوتا) کہ وہ محبوب ہے، یہ تو کہا جائے گا۔ محبوب ہے نہیں کہنا چاہئے کیونکہ اس کے عقل نے اس کو محبوب نہیں کیا ہے (یعنی پر وہ میں نہیں ڈالا ہے) بلکہ مخلوق خود اس سے پر وہ میں آگئی ہے (عقل محبوب ہے) یہی بات ہے جو کہا ہے۔

مصرعہ: خود شہید نہ خرم است گر کے مینا نیست۔ (آفتاب کا قصور نہیں اگر خود کوئی مینا نہیں) اور اہل معرفت کا اس پر اجتماع ہے کہ اللہ کی جانب رہائی بھی خود اللہ کی طرف سے ہے جسے کہا گیا ہے۔ بہت۔

نیست از راہ ہم عقل دحواس بے خدا هیچ کس خدا سے شناس

(وہ ہم عقل دحواس کے ذریعہ جب تک خدا کی مدد نہ ہوگی رائیں ہے اور نہ کوئی خدا شناس ہو سکتا ہے) نقل ہے کہ کیا ہم خودی رہتہ اللہ سے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا عقل عاجز ہے۔ اور عاجز کا زیادہ کے لئے دلیل خود خدا ہے۔ کہا کہ پھر عقل کا کیا کام ہے؟ فرمایا عقل عاجز ہے۔ فرمایا کہ خود خدا سے زیادہ اپنے جیسے عاجز ہی کی رہائی کر سکتا ہے۔ اسی حقیقت کو کہا ہے عرفی و فہمی سرتیجی (مجھے رب کی پہچان رب کی جانب سے ہوئی) اور عقل کا کام اس اتنا ہی ہے کہ پاک جسم، دیکھے، یا جوہر سمجھے یا عرض کی شناخت کرے تو وہ حال سے غالی نہیں یا یہ چیزیں ہوتا خدا کے لئے جائز سمجھے۔ اس شکل میں (کھنڈ والا) کا فر ہوگا یا جگر ان چیزوں میں اس کی مثال اس کا مشابہ نہ پائے گا تو سرگرداں ہوگا۔ بول لائے گا میں تو انہیں چیزوں کے عدادہ کی اور کو جو چیزیں پاتا اور جب خدا ان چیزوں جیسا نہیں ہے۔ تو نہیں ہے۔

اس طرح سوچنے میں یا تو اس کی تنقید ٹھہرانے میں مبتلا ہوگا یا اس کا دین معطل ہو جائے گا۔

بات معلوم ہوئی کہ جب تک اپنی معرفت وہ خود نہ دے اس کو پہچان نہیں دے سکتا ان ترم باتوں کا تجزیہ ہے کہ حق کا پالنا طلب پر موقوف نہیں بلکہ اس کی محلات پر ہے کہ وہ خود دے۔ غیر ضرور نہیں ہے کہ جو محفوظ دہلائے۔ اس جیسے وہ طالب یافت میں اور اریے بھی ہیں جنہوں نے

ماہر نہیں ہے ”تھار کہہ کے“ قدرت کی اثبات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا کے لئے میں صفات، ان لوں تو اس طرح میں نے اسے ان صفات کا تاج بنا دیا ہے اور اگر یہ نام نہ پڑے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے بذاتِ خود نہیں کرتا بلکہ صفات کے ذریعہ کرتا ہے۔ اور وہ ذات جسے کسی کام کا انجام دینے کے لئے کسی چیز کی ضرورت پڑے وہ اس چیز کا تاج کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ غیر کی مدد سے کام کرتا ہے اور خدا کو کوئی دوسرا کام نہیں نہیں لگاتا۔ (تخلاف اس کے) اہل سنت و جماعت علم سے جمل کی نفی بھی کرتے ہیں اور علم کا اثبات بھی (اسی طرح) قدرت سے جوئی نفی بھی کرتے ہیں اور قدرت کو ثابت بھی مانتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اگر عالم کہہ کے شخص جمل کی نفی کرتا ہے تو تمام جمادات بھی عالم کہہ سکتے ہیں کیوں کہ جمادات میں بھی جمل کا سوال ہی نہیں پید ہوتا اس کے باوجود جمادات کو کوئی عالم نہیں کہتا اس لئے کہ جمادات میں جیسے جمل نہیں ہے بلکہ جمل نہیں ہے اور اگر جوئی نفی کے لئے کہا جائے کہ جمادات کو کوئی قدرت نہیں جمادات میں جوئی نہیں ہے۔ باوجود اس کے جمادات کو قدرت نہیں کہتے کیونکہ ان میں قدرت نہیں ہے۔ جیسے جوئی نہیں ہے تو یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ کسی ایک صفت کی نفی سے اس کے ضد کی نفی لازم نہیں آتی جب تک کہ وہ دوسری صفت جمادات کی ضد ہے۔ وہ موجود نہ ہو۔

اس بیان سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ خدا اور عزوجل کو کھس جمل کی نفی کے لئے عالم نہیں کہتے بلکہ جمل کی نفی اور علم کے ثبوت کے لئے کہتے ہیں۔ (اسی طرح) شخص جوئی نفی کے لئے تھار نہیں کہتے یقیناً ہم جوئی نفی اور قدرت کے ثبوت کے لئے کہتے ہیں۔ اللہ کی دوسری صفات میں بھی جیسے جمل اصل مانتے لکھا چاہئے۔

معجزیوں کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا تاج اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس چیز کے اس میں ہونے نہ ہونے دونوں کا امکان ہو۔ اس شکل میں جب وہ چیز ہوگی تو وہ مستثنیٰ ہوگا اور جب نہیں ہوگا تو رہتا ہوگا۔ صفات خداوندی ہم لوگوں کے یہاں دا جات میں سے ہے ”جس میں صرف ہونے کا شائبہ ہوا ورت ہونے کا نہیں“ اب ایسی شکل میں احتیاج کا شیبہ ہی باطل ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک ذات کی چیز کی مثال ہوئی ہے تو وہ چیز اس کے وجود پر

مراہب کیسے پیدا ہوا؟

جواب: اس کی معرفت کے دو طریقے ہیں ایک تو وہی معرفت حقیقی جس میں ذات اپنی تشریح و بیوت سے مجید ہے اس معرفت کی راہبرد ہے اس کا حق خداوند علّیٰ علّا کہ ہے۔ معرفت کی دوسری راہ ماہر اور صفات کی معرفت ہے اور یہ راہ تھوڑی پر کھول دی گئی ہے۔ دینے کا فرق ان لوگوں میں اسی طریقہ میں ہے۔ اس معرفت میں سب برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص اتنا جانتا ہے کہ خداوند عالم ہے اور سب پر قادر ہے۔ یہ شخص معرفت میں اس شخص کے برابر نہیں ہے جو اللہ کے عجائبات و آیات کو اس کے ملکوت اور آسمان زمین اور اس کی آفرینش، اور عاجز دا جات میں مشاہدہ کرتا ہے اسے ممکنات الہی کے کرشموں کی اور ممکنوں کے باریکبوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ تو خدا کا علم اور اس کے عجائبات و مقدرات کا علم اور اس کے دنیا و آخرت، ملک اور ملکوت کے آیات کے کرشموں کا علم۔ جس پر جس قدر اس میں پختہ پانہ مختلف ہوگا خدا کی معرفت بھی اس کا پختہ پانہ زیادہ ہوگی۔ ماہر اتنا پختہ پانہ و معرفت خداوندی سے نزدیک ہوگا۔

سوال: جب ذات کی حقیقت لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھنا محال ہے تو ماہر اور صفات کی معرفت کا سہا کمال حاصل کی جاسکتی ہے؟

جواب: آہ انھوں تمام کمال اسے بھی کوئی نہیں پانہ سکتا سوائے خدا کے اسی لئے تو کہا گیا ہے فلا یغفر لہ سوائہ (اس کو کوئی نہیں پچھتا سکتا نہ وہ خدا ہے) کا جاتا ہے۔ (اور یہ تمام بیان حضرت امام غزالی کی تقریر سے لیا گیا ہے اللہ ان پر رحموں کو بھیج کرے۔

وَلَنُفِصِّلَنَّ الْعِلْمَ لِمَن يَؤْتِيهِ الْفَهْمُ وَلَا الْفَقْرَ لِمَن يَفْهَمُ (ارشاد شیخ ہے) خدا کی صفت میں علم کے معنی جمل کی نفی کے نہیں ہیں۔ اور یہ قدرت کے معنی، جوئی نفی کے ہیں۔ یعنی اہل سنت و جماعت کا اختلاف ہے کہ خدا تعالیٰ کے حقیقی صفات ہیں کہ وہ ان صفات سے موصوف ہے۔ جیسے علم، قدرت، معجزیہاں، صفات الہی سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خداوند تعالیٰ عالم ہے اور اس سے ان کی سوائہ اس قدر ہوتی ہے کہ جمل کی نفی ہو جائے۔ ”زات الہی میں“ علم کا اثبات نہیں کرتے۔ ایسے ہی جب تھار کہتے ہیں تو یہ لیے ہیں کہ وہ

تمام چیز جس کا ذکر کیا گیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کے صفات ہیں۔ اپنے اس نور میں جیسا کہ ذات الہی کے لائق ہے۔ ہم اس سے زیادہ مہارت میں نہیں دیکھتے اور اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنی بجز ہم کہیں گے جتنا کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب میں ہم نے پڑھ لیا یا پھر پیغمبر ﷺ کی حدیث میں ہم نے معلوم کیا کسی قدر پر ایمان لانا، اجالی طور پر واجب ہے۔ لیکن اس پر بحث کرنا یہ واجب نہیں کیوں کہ وہ اس سے جو سوائی کی راہ ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے کہہ دیا یا بیشمار ہوتا تھا۔ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى سَائِرِ الْأَلَاءِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَنُزُولِ اللَّهِ وَعَلَى مَا أَزَادَ وَنُزُولِ اللَّهِ (یعنی ہم نے ایمان لائے ان چیزوں پر جسے اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس حقیقت پر جس پر اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تو اتنا کہہ دیجئے کہ جو میرا ایمان لانا درست ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر یہ واجب نہیں کہ ان تمام کے مستثنیٰ کو بھی جانوں یا دیکھنے لکوں کہ تمام انبیاء کو بھیجئے تھے تمام ممالک کی بھیجان بھی مجھے نہیں لیکن جب ہم نے ان تمام پر ایمان لایا تو میرا ایمان لانا درست ہے۔ صفات تقابہات جس کا ذکر کیا گیا اس کا جواب بھی یہی ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں اور بحث کرنے میں مشغول نہیں ہوتے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ (تقابہات) کی ایک تاویل پر اعتقاد رکھا جائے اور وہ تاویل، وہ متنی خدا کی مراد میں نہ ہو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان جانا ہوگا تھمیری ایمان ایسی چیز کے علم کی طلب سے باہر ہے جس میں ایمان کے دواں کا خطرہ ہو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تقابہات کی تاویل واجب ہوئی آیتین پہلے بیجا مبرا قطعاً پر واجب ہوئی کیونکہ آپ ﷺ بیان کرنے کے لئے مبعوث ہی ہوئے۔ جب آپ ﷺ نے بیان نہیں کیا اور تاویل نہیں بتائی اس بات کی دلیل ہے کہ تاویل واجب نہیں۔

جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اسی طرح کی آیات و احادیث کے متعلق تو آپ نے فرمایا اقرؤھا جملھا جائز علی ما زادنا اللہ (اسے تلاوت میں مثال رکھو اور پڑھتے رہو اس نیت سے کہ یہ یہی ہے جیسے اللہ نے ارادہ کیا)

زائد ہوتی ہے اور جب وہ نہیں ہوتی ہے تو جواز ہے وہ ناقص ہوتا ہے اور یہ خدا کے لئے جائز نہیں اور نہ جائز ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا بھی قدیم ہے اور اس کے صفات بھی قدیم۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقت نہ تھی اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ صفات بھی نہ ہوں۔ صفات جب قدیم ہونے تو اعتبار کا سوال ہی محال ہے۔

قولہ: وَاجْتَمَعُوا عَلَى بَقِيَّتِهَا مَلَكَ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا كِتَابَهُ وَضَعَ عَنِ النَّبِيِّ فَبِئْسَ اخْتِبَارُهِ مِنْ دُخْمٍ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالسَّخْسِ وَالشَّعِ وَالْبَصْرِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَتَعْطِيلٍ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَيْسَ كَخِطْبَةِ ضَمِيَّةَ وَهُوَ السُّبُحُ الْبَجِيرُ۔

(ارشاد شیخ ہے) اس بات پر لوگوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ جودت اور درست ہے۔ اور ضروری ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے (ذخیرہ ص ۱۶) کس اور مبرا کا جز کرنا آیا ہے وہ بھی درست ہے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی مثال دی جائے (یا اس کی فکر) جس فصل پر کیا جائے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے کہا ہے تَسْمُنْ كَخِطْبَةِ ضَمِيَّةَ وَهُوَ السُّبُحُ الْبَجِيرُ۔ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں دہشتے والا دیکھئے۔

سوال: کیا یہ جائز ہے کہ کتاب الہی میں کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جس کے جاننے کی بدولت کے لئے کوئی راہ نہ ہو؟

جواب: کیا یہ تھا اور صفوں اور صوفیاء کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کتاب الہی میں کچھ ایسی چیز ہو جسے ہم لوگ نہ جانیں کیونکہ حق تعالیٰ نے تقابہات میں کہا ہے (اس کے متعلق ہے) وَتَسْمُنْ وَتَوَلَّى اللَّهُ (اس کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) یہاں پر وقف لازم ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جن افعال کے ہم مختلف ہیں وہ وہ قسم کے ہیں اصل وہ جس کے حکمت کی راہ اجماعی طور پر پہنچانی جاتی ہے عقلوں کے ذریعہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ دوسرے اس قسم کی چیز ہے کہ اس کے حکمت کی بنیاد پچھون میں نہیں آتی ہے جیسے افعال حج، جب افعال میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے تو اقوال میں کیوں روا نہ ہوگی۔ مگر تفسیر میرے تمام لوگوں نے ایسا ہی کہا ہے کہ یہ

مرا دلیتے ہیں کہ رنخ کرنے کے معنی ننگی کرنا ہے اس چیز کے ساتھ اور پیچھے پھرنے کے معنی ننگی کرنے کے سلسلہ کو ترک کرنا ہے اور یہی معنی لوگوں میں متعارف ہے۔

نزول سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اشرف فرشتوں کی جماعت اس وقت ہازل ہوئی ہے۔ اور نزول کی تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ زمین پر اس وقت اس کی رحمت نازل ہوئی ہے۔

قولہ: **وَاجْتَمَعُوا عَلٰی اَنْی الْفَرَادِیْ کَلَامُ اللّٰہِ وَاَنْی کَلَامُ خَلْقٍ مُّخْلُوْقٍ**

(ارشاد شریف ہے) ”گر وہ صوفیہ کا“ اس پر اجماع ہے کہ یہ درست اور صحیح ہے کہ قرآن

خدا کا کلام ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا کلام غیر مخلوق ہے۔ اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت اور محدثوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن خدا کا کلام ہے۔ یہ دلی ہے، تقدیم ہے اور اس کی صفت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ مکمل نہیں تھا اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ مکمل نہیں ہوگا۔

قرآن کی اصناف خدا تعالیٰ کے ساتھ صفت کی اصناف ہے۔ چھپے حیات، اور خدا کا کلام جو اس کی صفت ہے وہ کی بھی حیثیت سے اور کی بھی نوعیت سے مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال، ایسے ہے کہ جیسے ہم اس کو خستہ کیچے ہیں جو بات کے ساتھ اور اس کی حیات میری حیات کی طرح نہیں کہ میری حیات جان سے وابستہ ہے اور اس کی حیات جان کے ذریعہ نہیں، میرا ارادہ میری طبیعت کے سیان کا نام ہے اس کے ارادہ میں طبیعت کے سیان کا سوال نہیں۔ میری سماعت میرے کان سے تصدیق رکھتی ہے اس کی سماعت کا لگاؤ کان سے نہیں۔ میری بصارت میری چشموں سے ہے اس کی بصارت کا تعلق عین سے نہیں۔ میرا کلام حرف اور آواز ہیں اس کا کلام حرف اور آواز نہیں میرے کلام کلمات ہیں اس کا کلام کلمات سے نہیں۔ خداوند عزوجل نام لے رہا لوگوں کی باتوں کو کیا کی سنتا ہے اور کیا کی جوبلی جوبلی ہے اور جواب بھی ایک دوسرے سے متصادم ہوتا ہے ایک کو نہیں کہتا ہے دوسرے کو ہاں، ایک کو رحمت سے دوسرے کو لعنت سے یکا یک نوزد لگتی ہے اور دوسرے کو دوری سے تو ایسا کلام مخلوقات کے کلام جیسا کہ ہے ہو سکتا ہے۔

اس گروہ کے زیادہ تر لوگ اس مسلک پر ہیں کہ تمام صفات خداوند تعالیٰ کے ہیں اس

طرح جیسے کہ وہ ہونے کے لائق ہے۔ اس سے زیادہ اس سلسلہ میں حلاوت و ربانیت کے علاوہ کوئی عبارت نہ پیش کی جائے۔ جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے ان سے جب ان آیات و احادیث کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو ان کا ارشاد ہوا **الْغُرُوْهُ اَنَّهُمْ اَجْمَعُوْا خِلَافَ عُلَمَیْہِمْ اَوْ اَدَّاءِ اللّٰہِ تَعَالٰی** (پڑھو اس کو جیسے وہ نازل ہوئی ہے اس نہت سے کہ اس کا مراد ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ آیات شکایات میں بہت سے شہادت گذرے ہیں خصوصاً اہلبیت، نبویات اور ائم شریعت کے سلسلے میں۔

اہلبیت کے سلسلے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کی تفسیر حق کرنے والے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے اہل اعتقاد کے تھے جن جو ذات الہی کی الوہیت اور قوم کے معانی سے اور یہی نبوت پر بھی طعن کرتے ہیں کیونکہ ایسے عنوان کا تعلق ہوتا جو صفات الہی پر تنزیہ کے خلاف ہو ذات رسول پر طعن جان کر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اگر پیغمبر ہوتے اور اللہ کی جانب سے مرسل ہوتے تو سب سے کمتر درجہ ان کا یہ ہوتا کہ ذات الہی کے طرف ہوتے اور یہاں حال یہ ہے کہ ذات الہی کو صفات کی مصفوں سے تصف کر رہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ درحقیقت پیغمبر نہیں ہیں۔ شریعت پر طعن کا یہ ذریعہ بنتا ہے کہ جب یہ صفات صفات کے ہیں تو درحقیقت یہ قرآنی نہیں ہیں لہذا قرآن میں جنہوں نے لکھا ہے کہ وہ قرآن جو محمد رسول اللہ ﷺ نازل ہوا تھا اس سے خالی تھا۔

یہاں اس طرح کے بہت سے نئے نئے فقہاء آیات و احادیث کے سلسلے میں ہوتے رہے ہیں ان فقہوں سے سلاطین کی راہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ جتنا کھر حلاوت قرآن اور ربانیت حدیث میں آیا ہے اس سے آگے بیان و تفسیر نہیں نہ جائیگا۔

اور یہ جو کہا کیلینٹول اللہ تعالیٰ شہداء اللہ تعالیٰ اس کی تاویل کی گئی ہے کہ یہاں اترنے کا مطلب کسی چیز کا قول ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے قول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف اپنا چہرہ کرے اسی طرح پیچھے پھرنے کا یہ مطلب کہ وہ کسی چیز سے چہرہ پھیر لے کر اپنا پھر

دوسری بات یہ ہے کہ کلام اگر پیروا کی ہوئی چیز تو وہ چیز محتاج ہوئی ایک دوسرے کلام کی تاکہ وہ کلام اس کلام کی پیروی کرے اور پھر یہی سوال اس پہلے کلام کے متعلق ایک تجربے کلام کے لئے پیدا ہوتا ہے غیر انصافیت تو اس طرح تسلسل لازم آتا اور تسلسل لازم آتا حال ہے۔

قولہ: مخلوقات فی مصافحہ

(ارشاد حق ہے) لکھا ہوا ہے ہمارے مصحفوں میں۔ جیسا کہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور ﷺ نے لافسلفیہ و بالفلسفان العلیٰ آرضی اللعنا۔ دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو۔ یعنی جب دار حرب جاؤ تو مصحف لے کر نہ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ہاتھ میں پڑ جائے اور وہ اس کی بے عزتی کریں۔ پیغمبر ﷺ نے قرآن کہہ کے مصحف مراد لیا ہے۔ یہاں اگر قرآن سے قرآن پڑھنے والے مراد ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قرآن پڑھنے والوں کو جہاد میں جانا لائق نہ رہتا اور اگر جاتے بھی تو دشمن کی زمین میں قرآن سلامت نہ کرتے تو جب رسول ﷺ دشمن کی زمین میں جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ گئے اور آپ کی امت آج تک ایسا ہی کر رہی ہے اور لوگ دار حرب میں جاتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نمازی باوجود دیگر نماز بغیر قرآن کے درست نہیں ہوتی اس سے یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ حدیث میں قرآن سے قرأت مراد نہیں ہے بلکہ مصحف مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مولد کے اور بغیر ذات خداوندی سے انتقال اور انتقال کے قرآن مصحف میں ہے، جیسے یہ معلوم ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں ہے ہم کو کون کی زبان پر اس کا ذکر بھی ہے ہماری سمجھوں میں وہ مجبور ہے لیکن اس کے باوجود ان جگہوں میں وہ مل نہیں کرتا۔

اگر کوئی مشکل محسوس کرے کہ ہم کیسے کہیں قرآن مصحف میں لکھ ہوا ہے۔ زبانوں پر ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور دلوں میں ہے جب ہم یاد کرتے ہیں یا دیکھ کر وہ ان جگہوں میں رکھا ہوا نہیں ہے تو اس اشکال کا کیا حل ہوگا؟

جواب یہ ہے کہ یہ تو جو صفات کے سلسلے میں ہے ذات پر بھی مانگ ہوتا ہے اور کہا

اور اس کے لئے بانیت (کہا کہہ) کا سوال نہیں ہے۔ یعنی اس کے کلام میں کی کوئی

چیز نہیں ہے جیسے اس کی ذات کے لئے کیا کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ذات ہے بانیت کے ہے تو صفات بھی ہے بانیت کے کیونکہ ہر ایک چیز کی صفات ویسے ہوتے ہیں جیسے اس کی ذات کے لئے ہونا چاہئے کیا نہیں دیکھتے؟ کہ اس کے علم کو اس کی قدرت کو جب ہم کہتے ہیں کہ ”ہے“ تو دوسرے درجہ پر اس سے تجاوز نہیں کرتے بس اضافی کہتے ہیں کہ علم ہے، قدرت ہے یہ نہیں کہتے علم کیا ہے، قدرت کبھی ہے۔

اسی طرح جب ہم کہیں کہ کلام ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کلام کیا ہے۔ پھر جب ہماری ذات کے لئے خدا (کہا کہہ) کی گنجائش ہے تو ہماری صفات کے لئے بھی خدا کا سوال باقی ہے کیونکہ اس کے جواب میں جس آقا ہے اور جس اپنے نوع کو حاج ہوتا ہے ایسے انواع جو خود میں ہوتے ہیں تو پہلے اصل ہونا چاہئے تاکہ ان کے ذریعہ سوال نہ کرنا درست ہو کہ کہنے والا کسی ایک کو لے کر مخلوق کے ذریعہ سوال کرے تو جواب دیا جائے کہ وہ قسم ہے یا جو ہے یا عرض ہے یا جہاد ہے۔ جب خداوند تعالیٰ ایک ہی ہے اس کا کوئی خالی نہیں۔ خاصیت اور مثال میں اس جیسا کوئی نہیں پھر بانیت کے متعلق سوال کرنا محال ہوگا اور جب اس کی ذات کے لئے یہ معصیت درست ہے تو صفات کے لئے بھی درست ہوگی یہ اس لئے کہ جیسے وہ اپنی ذات میں جذبہ نہیں رکھتا اس کی صفات میں بھی جذبہ نہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسوا قولنا لیسوا إذا أرادنا أن نقول لك نحن فليقولوا أنتنا أنواراً إذا أرادنا أن نقول لك نحن فليقولوا۔

سورہ یحییٰ: اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کی چیز تو کہے کہ وہ وہی وقت ہو جائے)

اس میں خبر کیا کہ میں ہر چیز کو جب یہی میں لانا چاہتا ہوں تو قول میں لانا ہوتا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ خدا کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ اگر کلام مخلوق ہوتا لفظ تعالیٰ (کلام کے بعد محتاج ہوتا ایک مخلوق کا تاکہ وہ پیداکرے اور یہ درست نہیں ہے کہ ذات قدیم کسی محدث

دلیل سے ثابت ہو اور کلام کا حادث نہ ہونا بھی دلیل سے ثابت ہو اور اس پر ان دونوں کا اقرار کرنا واجب گردانا گیا..... اسی طرح قرأت کرتے وقت کی قرأت اور مصحف میں لکھا جانا اس کا اس بیان و دلیل کے لئے (تقریر میں نہیں مانگیں گے) (بائیں طرف کہ ہم کہیں) کہ قرأت مخلوق ہے یا غیر مخلوق اور کتب مصحف مخلوق ہے یا غیر مخلوق کی تک نہ اس میں ہار نہیں ہے (یعنی اس سلسلہ میں بھی ایسے سوال اخلافاً مست کے مطابق نہیں ہے)۔

اسی طرح جب کلام خداوندی دلیل سے ثابت ہو چکا تو ہم یوں مبالغہ نہ کریں کہ کلام صرف ہے یا نہیں صوت ہے یا نہیں کیونکہ ایسے سوال کے لئے مستند دار و زبیں نہ تو خدا آؤست تک ملنا تو واجب ہے ان باتوں سے رکتا اور ان مباحثوں میں نہ پڑنا۔

یہ لینا ہی ہے کہ جب کہہ دیا کہ اس کلم چا اور قدرت ہے پھر دوسرے وجہ پر ہم اس سوال کی جانب آگئے ہیں بڑے کلم کہہ دیا ہے اور وہ قدرت کیا ہے جس اسی قدرت کہ ہم نے اقرار کیا کہ اس کلم ہے اس اسی طرح ہم کہیں گے کہ اس کلام ہے اور وہ اس کلام کا حکم ہے اب اس کے بعد دوسرے وجہ پر ہم تہاؤ نہ کریں گے یہاں تک کہ کہنے لگیں کہ اس کے بھی صفات دیتے ہی ہیں جیسے مخلوقات کے۔ ویسے ہی ہم نے کہا کہ خدا ہے اور اس کی برحق کے مخلوق آگئے کسی سوال کی جانب ہم نے سہقت نہیں کیا یہاں تک کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے اور مخلوقات۔

خلاصہ یہ کہ اس کے کلام کے ہونے کا اور صفات کی طرح ہم اقرار کریں اور ہونے سے آگے کوئی دوسرا سوال پیدا نہ کریں اور اس کے ہونے سے آگے تہاؤ نہ کریں تاکہ اس کے صفات کو مخلوقات کے صفات جیسے ہم نہ کہنے لگیں۔

مشکلیں کے یہاں قاری کی قرأت مخلوق ہے یا جو یہ کہ اس کو قرآن کہتے ہیں اور کتبیت و مصحف مخلوق ہے مگر چاہے اس کو قرآن کہتے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ کتاب و مصحف بھی اور کتاب کی قرأت ایک وقت تھا کہ یہ بھی نہ تھی نہ یہ تھی نہ تھی نہ تھی (دینی پھر ہوئی) تو محدث ہوئی۔ اور ایسے اقوال کے لئے بہت سی دلیل ہیں۔

قولہ: فانی الشبهة ثم فوبدالک.

چاہے کہ کلام خداوندی میرے دلوں میں محفوظ ہے اسی طرح جیسے ذات خداوندی میرے دلوں میں معلوم ہے اور حال یہ ہے کہ خداوندی دل میں گل بنائے ہوئے نہیں ہے کلام خداوندی میری زبان پر قرأت میں شامل ہے اسی طرح جیسے خداوندی زبانوں کے ذکر میں ہے۔ یا جو اس کے زبان خدا کا گل نہیں اور قرآن مصحفوں میں لکھا ہوا ہے ایسے خداوندی حمد میں موجود ہے اور مسجد خدا کا گل نہیں۔

اسی طرح جتنی خواہاں صفات کے سلسلے میں آئیں اس کی ذات کی جانب دیکھنا چاہئے تاکہ سمجھ میں آجائے کہ جیسے اس کی ذات قدم ہے اس کی صفات بھی قدم ہیں اور قدم کے لئے کسی مکان میں ملول نہیں۔ یعنی ان میں سے دونوں کوئی ایسا مکان نہیں جس میں ملول کر سکے اور کلام کا ذات پاک سے مختل ہونا جدا ہونا اس طرح نہیں جیسے کسی گہری یا کسی باغ کا اجاواہ و ستارہ کے ذریعہ ہوتا ہے اس کی بکری اور اجاواہ و ستارہ میں کہا جاتا ہے لیکن فق اور اجاواہ بذاتہ و ستارہ میں موجود نہیں ہوتا کیونکہ وہ قیامی چیز والے کے کہتے اور خریار کے خریار ہی سے تخلیق رکھتا ہے۔

قولہ: متعلق بالکلیتہ.

(اشارہ لٹچ ہے) خلاوت میں ہوتا ہے ہماری زبانوں پر۔ یعنی جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے ہماری زبانوں سے ذکر کیا ہے اسی طرح جیسے اس کی ذات پاک حال نہیں ہے اس کا کلام بھی چاہے میری زبانوں کے لئے حال نہیں ہوتا۔

اس طرح کہہ کر دلیل اہتجاج کی گئی ہے ذات سے صفات کے لئے یعنی جیسے اس کی ذات ہماری زبانوں پر مذکور ہے اس کے باوجود حال نہیں ہے اسی طرح اس کا کلام بھی ہماری زبانوں پر قرأت میں ہے اور حال نہیں۔

قولہ: مخلوق طینی مخلوق فانی عن غیرہ عن الکنانہ ولا الفلاد.

(اشارہ لٹچ ہے) مخلوق رکھا گیا ہے ہمارے سینوں میں بغیر ان کے کہ اس کے لئے

معارضہ میں لائیں (مخالف دلیل بنائیں) کتاب اور خلاوت کو یعنی جیسے خدا کے لئے کلام ہوتا

جو ہم نے بنایا پھر ہائی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اصل بنیاد پر رکھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صفات اس کے ہیں، اور صفات ہوتے سے آگے کیا اور کیسے کی جانب تبادلاً کریں تاکہ سیری گفتگو صفات گفتگو کی مشابہت کی جانب نہ چلے پڑے۔

قولہ: وَاجْعَلُوا عَلٰی جَنَازَتِنَا اللّٰهُ تَعَالٰی بِاَلْاَصْحَابِ اِهٰی اَلْحَبِیْبَةِ.

(ارشاد شیخ ہے) اور اس بات پر اصرار کیا گیا ہے کہ ہر جنت میں اللہ تعالیٰ کا ان انگوٹوں سے دیکھا جائے گا اور درست ہے یعنی یہ دینا ہیجتی دینا ہے۔ (مومن میں) اس موقع پر ہی، مرنے کے موقع میں ہے اور حروف جارہ میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پر لانا درست ہے۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے والا ہر جنت میں خدا تعالیٰ کو دیکھے گا، مطلب یہ ہوا کہ ہر جنت ہی میں دیکھے گا دوسری جگہ نہیں، کیونکہ اگر ترحیم کی یہ دوسری شکل ہے (اس میں ہلکی اپنے معنی میں رہ کر مفہوم ادا کرتا ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ دیکھا جائے گا خدا تعالیٰ بغیر مکان کے بغیر جنت کے اور بغیر اس کے کہ حاصل ہماری اس کو حاصل ہوا اور بغیر جنت مسافت کے جو نہ ہوا اور خدا کے درمیان ہوا اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے بغیر جو جنت کے دیکھنے کے لئے سامان تھی ہیں اور یہی اس طرح ہوگا جیسے آج اس کی ذات پچھائی جاتی ہے۔ اور وہ ان سامانوں سے پاک ہے جو جنت کے ساتھ مخصوص ہیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ دینا اور طرح کے ہیں ایک دنیاوی دینا دوسرے دینا دینا اور ایک اخروی دینا دوسرے دینا جب کہ کلمات اظہار ہے جو نہیں گئے جس کو اس جسو سے دینا ہاں حاصل ہے اس جسو سے دینا اور ظاہر ہے اور جس کی کو دینا ہاں اس جسو سے نہیں ہے اس جسو سے دینا اور ظاہر بھی نہیں ہے۔

سوال: اگر کوئی کہے جب آخرت میں دینا اور ظاہر ہے دنیا میں بھی جائز ہونا چاہئے کیونکہ جو چیز جائز ہے اس کی مکان سے کوئی خصوصیت نہیں۔

جواب یہ ہے کہ بات پچھائی طرح کی ہے لیکن وعدہ دینا آخرت میں کیا گیا ہے اور

(ارشاد شیخ ہے) کہ درست ہے اور حقیقت ہے کہ اس پر (گفتگو کرنے کے سلسلے میں)

صفت وار دیکھیں ہے اور صفت کا طریقہ کہ اس پر اعتقاد رکھا جائے اور اعتقاد رکھا جائے جب ہے صفت متواتر ہے یعنی (اس گفتگو کے سلسلے میں) کوئی حدیث متواتر وارد نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کہتہ صحت اور قرأت کا یہ طریق ہے یا غیر مخلوق ہے تو اس سلسلے میں کوئی مباحث یا تعرض کرنا نہیں چاہئے اور یہ قید جو شیخ رحمت اللہ علی نے تذکرہ میں لایا ہے ”کہ کوئی صفت وار دیکھیں ہے تو دراصل حائلہ کے قول سے پرہیز کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب، قرأت، کلمہ، حرف، صوت، قرأتی سب کے سب غیر مخلوق ہیں۔ بالکل ہے ان تہود کے لادنے سے شیخ کی جگہ اصرار رہا۔

واللہ اعلم۔

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کچھ وکیل سے ثابت ہیں صفات خداوندی کے متعلق اس سے انکار کرنا ہم لوگوں کے لئے درست نہیں ہے یا اس لئے کہ نافی مثبت یعنی جو ثابت ہے اس کو نفی کرنے والا دیکھو یہ ہے جیسے مثبت یعنی جس کی نفی ہو رہی ہے اس کو ثابت ماننے والا ہے۔

یعنی اگر کوئی خدا کے لئے ایسی صفت ثابت کرے جو صفت اس کی نہیں ہے تو اس کا ایمان نا درست نہ ہوگا اسی طرح جو خدا کے لئے ایسے صفت کی نفی کرے جو صفت اس کی ہے تو اس کا ایمان بھی درست نہیں ہوگا تو کلام اس کے لئے ثابت ہوا اور کلام کا صحت نہ ہونا یہ بھی ثابت ہوا لہذا ان دونوں باتوں کا تکرار کرنا واجب ہے تاکہ شر انکار ایمان حاصل ہو۔

قولہ: وَكَلَّمَ نَبِيَّكَ اللّٰهُ خَوْفٌ وَصُورَةٌ وَجِبِّ اَوْخَسَاكَ عَنَّا.

(ارشاد شیخ ہے) کسی دلیل سے بھیسے ثابت نہیں ہوا کہ کلام خداوندی حرف ہے یا صوت ہے لہذا یہ واجب ہوا کہ ہر کلمہ جائیں اور کوئی گفتگو نہ کریں تاکہ تمام صفات اور ذات کے متعلق ہم ایک طرح کا عقیدہ رکھیں کیونکہ اگر ہم اس کے کلام حرف یا صوت کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو ہم نے اس ذات کے دوسرے صفات کے متعلق نہ کی ہے اس شکل میں جو ہم نے اس ذات کے دوسرے صفات کے متعلق نہ کی ہے اس کی شکل میں

تذاتی اس سے منزا اور پاک ہے لایہ کہ جب وہ طہیسی ہے اور موجود ہے اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی صفات کے ساتھ قائم ہے تو توحید درست ہوگی۔

قولہ: وَاللّٰہُ فَہٗ الْمَطَّوْرُ بِالْمَطَّوْرِ اَللّٰہُ فِیْ قَوْلِہِ الْکَلِمَہِ مَسْتُورٌ وَیَسْتَعِیْذُ بِالْقَبْرِ لَمَّا تَوَرَّوْا فَمَنْ لَّیْلَہِ الْبَلَدِ لَا تَضَامُوْنَ فِیْ رُؤْیَہِ۔

(ارشاد شیخ ہے) یہ خطاب ایک شریک ہے جو شیخ رت اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ حدیث بخیر ﷺ سے گنج نہیں ہے یہ اس لئے کہ اس میں تفسیر ہے۔ بخیر شیخ رت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت رسالت ﷺ نے نظر کو نظر سے فہم دی ہے منظور کو منظور سے نہیں اپنے اس قول میں اَللّٰہُ مَسْتُورٌ الْکَلِمَہِ وَیَسْتَعِیْذُ بِالْقَبْرِ (یہ کلمہ تم پڑھو کہ رت اللہ علیہ نے اس کو دان (اللہ ریخت۔ یہ کلمہ ہے اور درست ہے کہ تم لوگ ضرور دیکھو گے پورے طور پر ہر چہ رب کو قیامت کے دن جیسے کہ دیکھتے ہو چاند کو چھو جس میں نہیں جیسے کہ چاند کو بے حجاب اور بار ایک دُشہ کے دیکھتے ہو یا یہی ہے بے حجاب قیامت کے دن بہشت سے اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔

اور اگر منظور کو منظور کے ساتھ کہ کر بیان کر دے تو درست نہیں ہوگا یہ اس لئے کہ چاند مکان میں ہے اور خداوند تعالیٰ مکان میں نہیں ہے۔ چاند جسم ہے خداوند تعالیٰ جسم نہیں چاند جہت میں ہے خداوند تعالیٰ جہت میں نہیں ہے تو معلوم ہوا تفسیر یہ ہے میں اس حدیث سے سزا دیکھ کر نظر سے تفسیر نہ چاہئے نہ منظور کا منظور ہے۔

اور چودہویں رات کی قید کرنا اس رات کے تحت ہے جیسا کہ مروی ہے کہ ایک رات عیساؑ میرا ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے اتفاق سے وہ رات اس مہینہ کی چودھویں تاریخ کی تھی، ماہ کامل پورا چاند نکلا اور انظار سہارک چاند پر ڈالی اور یہ حدیث زمان سہارک سے ارشاد فرمائی۔ اَللّٰہُ مَسْتُورٌ وَیَسْتَعِیْذُ بِالْقَبْرِ (یہ کلمہ تم پڑھو کہ کعبہ کے گھر بے حجاب قیامت میں) اور یہ چاند کہا کہ اَللّٰہُ مَسْتُورٌ فِی رُؤْیَہِ خداوند تعالیٰ کو دیکھنے میں ایک دوسرے کو انظار نہیں ہوگا۔

اَللّٰہُ مَسْتُورٌ میں دور داریت ہے ایک تھوڑے کے ساتھ دوسرے تھوڑے کے ساتھ اگر

تھوڑے کے ساتھ یعنی بالاتفاق یہ کہ جو مسمیٰ ایسے ہوگا کہ اقتصاد میں ہستی اَللّٰہُ مَسْتُورٌ یعنی خداوند تعالیٰ

دیکھیں گے تو خدا کا کرم و فیضیت دینا پاک رسولوں یعنی فرشتوں پر لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں۔ اسی دلیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تر مڑ شنگان سلطان اللہ اجمعین کو دیکھنا خداوندی ہوگا۔

یوٹھو رسائی رت اللہ علیہ کی تہیہ رات میں اس قدر کرے کہ بے حجاب کہ بیان کیا گیا لیکن بعضے نے رت اللہ علیہ اس مسئلہ میں اس کے ہیں اور ہا ہے کہ فرشتوں کے حق میں رات کے سطلے میں نص نہیں ہتی اور شیخ کا جواب بھی نہیں کیونکہ شیخ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

دُور کے دیدار کے سطلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی نص نہیں ہے لیکن دیدار کی عزت اگر کسی کا طاعت اور ایمان کی قیامت کی بنا پر ملتی ہے تو ان لوگوں کو بھی ہوگی۔

حور و ظان کے دیدار حق کے سطلے میں کیونکہ وہ بہشت میں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ تمام بہشت والے دیکھیں گے یہ اس لئے کہ ہمارے مسلک میں دیدار ازل کے بدلہ میں نہیں ہے محض فیض کی بنا پر جو بے ہی جیسے دنیا میں ایمان و معرفت کی توحید بھی رکھنا کمال عمل ہے نہیں ہے بلکہ محض فیض ہے و خدا ایک فضل اللہ یونین بین مُبَشِّرُ (اور وہ کسی کو ہوتا چاہئے فضل سے نواز دیتا ہے) اور جب کہ رب اللہ کا فضل ہے جو جس کو چاہئے دے۔

قولہ: وَانْشَأَ تَقَى اللّٰہَ اَوْفُوْا اَمَّ بِالْاَنْصَارِ اِنَّکُمْ بِوَجْہِ خَیْیَۃٍ وَاحِدَۃٍ وَتَنْسَیْ خِلَآلَکَ الْوُزْنَۃِ۔

(ارشاد شیخ ہے) درست ہے اور کچھ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنکھوں سے اور اک کی نفی کی ہے یہ اس لئے کہ اور اک احاطت اور کیفیت کو موجب ہے اور دریافت اس کے برعکس ہے اور اک اور معرفت میں فرق یہ ہے کہ اَوْفُوْا اَمَّ الْوُفُوْا عَلٰی جَوَابِ التَّوْحٰی وَالْوُزْنَۃِ تَحْقِیْقُ الشَّیْءِ بِالْاَنْصَارِ۔ (اور اک دیکھنے والے والے پیادوں پر واقعیت حاصل کرنا اور معرفت کسی شے کا ثابت ہونا بصارت کے ذریعہ) یعنی خداوند تعالیٰ کا دیدار کیفیت اور احاطہ سے متروہ اور پاک ہے کیونکہ یہ حقیقت مخلوق اور معرفت کی ہے۔ خداوند تعالیٰ کا دیدار مخلوق کے دیدار کی طرح نہیں ہے جس کے لئے کیفیت لازم ہے تو دیدار ہوگی اور اک نہیں جیسے کہ آج معرفت خداوندی حاصل مگر اور اک نہیں اس لئے کہ اور اک باہیت کیفیت پر ہوتی ہے اور خداوند

مطلب ہے کہ کول سے یقین کر کے کہہ دو کہ یقین بندہ کے لئے راست ہو گیا۔
کول سے گریفین کی راہ سے۔ یعنی ویرانیاں مل سکتی ہیں کول سے گریفین کی راہ

چونکہ اس کو بڑھکتا ہے کہ بندہ خداوند تعالیٰ کو جس جہاں میں دیکھتا ہے، انکو یا دل کے حاکم کے ذریعہ مگر اس معنی کی دل سے یقین کے ذریعہ یہ جانتا ہے کہ ”یہ جائز ہے، اور یہ سب اشرار میں نادر ہے۔“

[illegible][illegible]

ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ کائنات والے اللہ ہی ہوں۔

یوں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی یہ جان لے کہ وہ ابھی دیکھ رہا ہے تو لذتِ یافتہ اس کو حاصل نہ ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے کہ بھائیوں کے ساتھ کھانا پینے میں خوشی ہوئی ہے لیکن محبوب کے دیدار میں شریک نہ ہونا، عاشق اپنے دیدار دل کے ساتھ تھک کر فریاد کرتا ہے۔

آنکھ کھلنے میں شریک نہ ہو۔
(رنگبگ کا پر دل و دیر کو کھجور سے بنائے گئے ہوں تاکہ دل چاہنے میں رقیب نہ بنے اور
از رنگبگ تو برکشم دل و دیر نہ خلیش تا اذیت نہ پند و رساں و از دوست

میں نے اپنے منتظلاً، عہدِ نئے، انظارِ غریبی موت سے بہت
 جیس اس کا یاد رکھا کہ نہیں، لیکن ایسا نفاذِ فکر کا ہے کہ مجھے مشکل ہے کہ احصاء کے عامل پر خود کو
 خوبصورت اور حسنِ حشرِ اللہ علیہ نے فرمایا ہے گوگوں کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ قیامت

ہر کر اس آفتاب اچھا ثابت ۔ اچھا آفتاب بود اچھا بیادیت

۔ (اس آفتاب کو جس نے یہاں دیکھا جس چیز کا سے وہاں وعدہ تھا اسے ہمیں مل گیا)۔

سوال: دیانمس خداوند تعالیٰ کا دیندار کسی کو کرامت کی وجہ سے دل اور آنکھ کے ذریعہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس پر اجماع ہے کہ خداوند عزوجل کو دنیا میں دیکھنا نہ صرف لہر سے روا ہے

معانی: کھاتلس اس کی بکیت سے ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے اِنَّ السُّلْطٰنَ لَا يَخْفٰى اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيُغْفَرُ مَا فَرَّانَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ط ہے جبکہ اللہ شکر کا کون شے کا اس کے علاوہ کوئی چیز کی جس کو جیسے علیؑ بخش دے گا۔

7

بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی۔ لیکن وہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ معتزلات میں مشیت سب یرواق ہوگی تاکہ معلق کرنے کا فائدہ حاصل ہو۔

[illegible]

نظر سے کہ ایک امام اجماعی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کے گزروے تھے ایک کہنے والا کہ

سُورَةُ الْاَنْعَامِ (بڑے گل گاہ بخش ہوئے ہیں)

سوائے مجھ سے مٹھ مٹھانے کے) ایک نغمہ (ادراپے ہوٹس جب ہوٹس میں آئے تو ان سے

گناہ کہ مجھ سے روگردانی کرے اس مشہور کونڈو اور عزتوں کی طرف سے ہم نے سنا ہے اللہ

لَا يُغْنِي عَنْكَ يَتْرُكُ بِهِ وَيُغْفَرُ مَا قَدْ كَانَتْ لَكَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ لَكُمْ نِشَاءُ تَقَرُّوْنَ وَرِجَالٌ لَهُمْ جُحْدٌ

دول گا۔
منہ موڑ اور میرا تحس (میں میرا تحریک) تہ لا۔ اس کے علاوہ جو پچھنی رے میں

وَالْمَلُوحُ: لوح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک در (سفید تختہ) ہے اس کی

اسلامی اتحاد ہے جتنا آسان اور زمین کا درمیان فی حصہ ہے اور پھر انسانی ہے جتنا مشرق اور مغرب کا

اس میں کسی کوئی نہیں۔
دریائی حصہ ہے اس کے دونوں کنارے مسمیٰ اور یافوت سے بنے ہوئے ہیں اور سامی جزیریں

پیدا کیا اور ان میں سے بنایا تو نہ دیتا تو بہشت میں کچھ رہتا اور دوزخ میں ہمیشہ رہتا اس سبب سے عظیموں کا منتفع ہونا تمام نعمتوں سے خوش رہا اور نعمتوں کا موقع تمام عہدوں سے سخت ہے۔ اگر کافروں سے عذاب منتفع کیا جاتا تو یہ کسی چیز ہوتی جو یہ سمجھوں کہ نعمت کے زیادہ انہیں ان کو معلوم ہوتی، اور اگر بہشتیوں سے نعمت منتفع کر دی جاتی تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی جو دوزخ میں سے ان کے لئے زیادہ سخت ہوتی۔

اور حکمت کی رو سے دوست کے ساتھ دشمن سے بدتر سلوک کرنا اور دشمن کے ساتھ

عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر مومن جو اس جہاں سے

اس کو معاف کر دو۔ یا بخیر کی شفاعت سے ان کو بخش دے یا بقدر گناہ عذاب کر کے آزاد

کر دے اور دروخ سے باہر لے آئے۔

میں ہے کہ آخری شخص کو جو روخ سے ابھر اُٹاں گے وہ دونوں نے باہمی ساتِ بہادر سالِ شریف میں ہے کہ آخری شخص کو جو روخ سے ابھر اُٹاں گے وہ دونوں نے باہمی ساتِ بہادر سالِ

کے بعد ہوگی۔ خلیفہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاش کہ وہ حسنی ہوتا یا زین العابدین کی

ان کا تمام خوف ان کے اپنے حصہ کا ہوتا ہے ان کا حال^{۳۱} کہہ کر اسراہیل معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہ حصہ خراب و خوں آلود بھی ہوئی ہے کہ اپنے تمام امیدیوں اور سروں کے حصہ کی ہوتی ہیں اور

کہاں تلاش کروں گی یا رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ خوشی کے نزدیک جبکہ ہم اپنے استیوں کو اپنی پلا رہے ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ وہاں نہ پائیں قرلیما بخوان کے نزدیک تا کیا پائیا است کے بخوان کے پل کو ذوقی بناؤں پھر پوچھا کہ وہاں نہ پائیں قرلیما پل صراط کے قریب وہاں میں کہہ رہا ہوں گا ہا زب سَلِّم سَلِّم (اے سب بچا بچا)۔ پھر خوش کیا کہ وہاں نہ پائیں قرلیما کہ ان تین جہوں میں سے کوئی نکلا کہیں نہ ہوگی جہاں میں نہ ہوگا اس وقت تک جب تک میری امت میں سے ایک شخص بھی باقی رہے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر ﷺ نے ایسا فرمایا ہے کہ پل صراط نصب کیا گیا ہے دو درخت پر اور یہ پل صراط کو اس سے زیادہ تیز اور ہل سے زیادہ ہلکا ہے اور اس کے دونوں کنارہ پر کالے کی چھانیاں سجھائیں گانے کی طرح یعنی لوہے کا ایسا گانہ جس میں نوک لگی ہو جس کی طولانی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے دونوں کنارے پر کوکڑے درختیں گے جو کہتے ہوں گے زب سَلِّم سَلِّم (اے سب بچا بچا)۔

لوگوں کے گزرنے کے انداز میں فرق ہوگا بعض تو چلی کی طرح گزر جائیں گے اور بعض ہوا کے استوار بعض کھنڈوں کی رفتار سے اور بعض چیتوں کی طرح ہر شخص بقدر اپنے اعمال اور جات کے گزر جائے گا۔

مومنوں کے پل صراط پر گزرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ مخالفت سے خالی نہیں ہیں۔ ہاں مخالفت جتنا نہیں ہے کیونکہ یہ وفا سے بھی خالی نہیں ہے۔ پل صراط پر گزرنے کے اور معانی نہیں، ایک جا بھیگی اور عذاب کے دہرا کا خوف ہوگا جس خوف میں مبتلا کئے جائیں گے یہ اس لئے ہوگا کہ مخالفت اور تیر کا اثر ان پر نہ رہے اور بہشت کے نعمتوں کی لذت پائیں۔

وَالشُّعْرَةُ: اور شعاعت اس نص سے جارت ہے، فَنَالِ اللّٰهَ، وَلَسَوْفَ يَنْصِفُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (اور آگے آپ کا رب آپ کو اتار دے گا کہ آپ راضی ہو خوش ہو جائیں گے)۔

جب یہ آیت کریمہ آئی تو پیغمبر ﷺ نے کہا کہ اے جبرئیل میرے پروردگار کہ میری امت کے حق میں میری فتنی مطلوب ہے؟ جبرئیل نے کہا ہاں یا محمد ﷺ تو حضور نے کہا خدا کی قسم میں ہرگز راضی خوش نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں باقی نہ رہے گا۔

وَالْقَافُ: تفسیر میں مذکور ہے کہ پہلی چیز جو خداوند تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے پھر قلم حکم کو کہ قلم نے خوش کیا کہ اے میرے رب ایک کھنڈ فرمایا قلم یعنی اللہ پر تو قلم نے قیامت تک جو کچھ ہوتا ہے اس کو کلمہ شروع کیا۔ بعض روایات کے مطابق قلم وہ چیز ہے کہ وہ واسطہ ہے اس واسطہ کو حکم ہوا کہ کھینچے اس فرمان کے تحت وہ واسطہ قلم پر میں مشغول ہوا۔

لیکن اس کی ماہیت کہ وہ کیا چیز ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے کتابوں میں کہیں نظر نہیں آیا مگر عین القضاۃ جو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے مالک کا مالک خاندہیہا ہوتا ہے۔

وَالْمُحَوَّلُ: خوش ایک شکار ہے صحن سے صحن تک جتنی مسافت ہے اتنی اس کی فراخی ہے اس شہر کے کنارے سونے کے درخت ہیں، جس کے پھل زرد چھو کے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرا رخ میں میں نے اس شہر میں اتحاد لاؤں تک نے زیادہ خوش ہوا ہر مومن کی تعداد میں اس کے کنارہ پر ایک جام رکھا ہوگا اور اس کا پانی شہر سے زیادہ زیادہ خوش ہونے کی تعداد میں ہے کوئی شخص بہشت کا کلمہ نہیں کھائے گا جب تک کہ وہ آپ کو نہ ملے۔

اور بہشت میں ایک شہر ہے اس شہر سے پانی اس خوشی میں آتا ہے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ خوشی فرشتہ کے پیچھے پر ہے میدان قیامت میں حضور ﷺ جہاں کہیں جائیں گے وہ فرشتہ اس خوشی کو ساتھ لیتا چلے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا جب رسول اکرم ﷺ بہشت میں جائیں گے اس خوشی کو آپ ﷺ کے ساتھ بہشت میں لے جائے گا اس خوشی سے ایک مرتبہ بھی جو پہلے لگا کر پیچھا مارا نہ ہوگا اور ملائکہ سے کسی تکلیف کی شکایت نہیں کرے گا۔

وَالْخَيْرُ اطَّ: صراط ایک ایسا پل ہے جس کو دوزخ پر قائم کیا ہے اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت رسالت پناہ ﷺ سے پوچھا کہ جب زمین بدل جائے گی تو اس وقت آدمی سب کہاں رہیں گے فرمایا کہ پل صراط پر اور پل صراط کا ایک کنارہ قیامت کے پینے پر اور ایک کنارہ بہشت کے در پر جب مخلوق قیامت میں پل صراط پر گزرنے لگے گی اسی درمیان میں زمین کو بدل دیا جائے گا یہی کہ وہ بہشت میں پہنچے بھی نہ پائے ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کل قیامت کے دن آپ کو

وَالْجُزْءَانِ مِيزَانِ یہ ہے جیسا کہ بیضا برہم نے فرمایا ہے کہ وہ ترادو ہے ایک زبان اور دوسرے ہے کشتہ کی ہر پہلی مقدار پانچ سو سال کی راہ کے برابر ہے اگر کوئی سوال کرے کہ یہ ترادو کہاں لکھا جائے گا اور ترادو کس چیز کا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کا حقیقہ خبر سے ہے مہمان تو ہم نے خبر سے جانا اس کی کیفیت کی تشریح کے لئے بھی خبری کی ضرورت ہے اور ایسے تمام مسائل جن کا حقیقہ متصل سے نہیں ہے اس کی کیفیت کے حقیقہ جب سوال ہو تو جواب بھی ہے کہ آنسباً بساً قَالَ اللَّهُ وَعَلَىٰ مَنَآذِرِ اللَّهِ وَأَمَّا بِنَا قَالِ زُوسُلَىٰ اللَّهُ زُوسُلَىٰ اللَّهُ (میں تو ایمان لا یا اس پر جو اللہ نے کہا اور جو اس نے ارادہ کیا اور اس پر ایمان لا یا جو رسول اللہ نے کہا اور جو کچھ آپ نے ارادہ کیا) اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خداوند قدوس کی مصلحت ہوئی کہ اس کی کیفیت بھی ہم جانتے جیسے اس چیز کا جو ہم نے جانا کیونکہ اس نے بیان کر دیا تو وہ کیفیت بھی بیان کر دیتا۔ جب اس نے کیفیت بیان نہ کی اس نہ بیان کرنے میں اس کی میرے ساتھ کیا مصلحت ہے؟ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے لہذا جو کچھ اس نے فرمایا اسے ہم بیان کرتے ہیں اور جس چیز کی جانب اس نے ایہام کرنے کا حکم دیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَا تَسْأَلُوْهُ عَنْ اَخْبَاۡئِہٖ اِنۡ سَئَلْتُمْ لَکُمْ مَسْوَۡلًا عَلَیْہِمْ (ایسی چیزوں کے حقیقہ سوال نہ کرو کہ وہ تم کو قوم و قوموں کے لئے ظاہر کر دو تم لوگوں کے لئے برابر)۔

بعضوں نے یوں بھی کہا ہے کہ عرش سے نکلنا ہوا ہے بعضوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں ہے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ ترادو ہے اور وہ خدا جہاں سات آسمان کو مطلق دکھاتا ہے ترادو بھی مطلق دکھاتا ہے۔

وَالْحُسُوْدُ ”مصور ترنا کے بھی ایک چیز ہے جس میں ہر ایک جاندار کے قصور میں ایک سورج ہوگا جناب اسرافیل سلو و اللہ اس کو سن میں لگائے منتظر فرماں کے ہیں کہ جیسے ہی حکم ہو سور میں چوتھک ماریں پیلے ہی پھونک میں جملہ عائن مر جائیں گے اور ہر نفس کو ایسا معلوم ہوگا کہ اسی کے کلام میں چھوٹا کیا ہے اور جب دوسری مرتبہ صور پھونکیں گے تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی۔

اور یہ نص ہے انکار درست نہیں جاس نص کا منکر ہوگا کا فر ہوگا۔

اشارات قرآن میں امام تفسیری رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بیضا بروں کی شفاعت مسلمان کے حق میں ان کے درجہ کی زیادتی کے لئے ہوگی اور عاصیوں کے حق میں ان کے گناہوں کی مغفرت کے لئے۔ اور ایسے ہی بیروں کی شفاعت مریدوں کے حق میں ہوگی۔

ان میں جو ملک اہل سلوک ہیں تحقیق اور توفیق کی ان کو زیادتی ہوگی اور جو ملک اہل فحش اور خبیثہ ہیں ان کے ساتھ درگزر ہوگا۔

قوان لوگوں کے لئے شفاعت اس طرح ہوگی کہ خدا کی جانب سے ان کے باطن کی تعریف ہوگی اور بھی ان لوگوں کے لئے شفاعت کا اذن ہو۔ بزرگوں کی شفاعت سنی جائے گی اور قبول ہوگی چھوٹوں کے حق میں جلدیاد ہو۔

نبیروں کی شفاعت کی موقعوں سے ہوگی۔ ایک قوم کے لئے حساب سے قتل ایک کے لئے حساب کے بعد اور ایک گروہ کے لئے روزِ حق میں لائے جانے کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت بیضا بر علیہ السلام شفاعت کا ذکر فرما رہے تھے یہ بھی فرمایا تھا ”وَنَهَسَا لِبَلْعَةِ الْجِنَّةِ وَالنَّكَالِیۡنَ وَالْمُتَلَوِّثِیۡنَ بِاللَّوۡثِ“ (کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت امامت کرنے والوں کے لئے ہوگی؟ نہیں یہ خون کرنے والے گناہ عظیم کرنے والے اور گناہوں میں ملوث رہنے والوں کے لئے ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا تھا ”عَنِیْ لَا خَلِیۡلَ الْکَلْبِ وَحَنِیۡ“ (میری شفاعت میری امت کے لئے کرنے والوں کے لئے ہوگی) سوال: اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ﷺ کی حدیث ہے مُنۡدَ وَنِیۡ الْعُصْبِ لَا یَدۡخُلُ الْجَنَّةَ

(راہم اگر میرے قبیلہ میں رہنے والا نبی نہ ہوگا)۔

جواب یہ ہے کہ یہ منی اگر ہجرت میں داخل یا سب سامانی سے قتل نہیں آئے گا اور اگر کوئی ایسے کہے کہ روایات میں آتا ہے کہ مَنْ غَشَّنَا فَلَنۡیَسِیۡنَا (جس نے مجھ سے خیانت کی مجھ سے نہیں) جواب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو حال سمجھتا ہے اور یہی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری سنت سے نہیں سمجھتا۔

سوال کیا جائے گا قبر میں وہ شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور گواہی دے گا کہ جناب محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ سوال ضرور ہوگا خواہ اپنی میں فرق ہو کر مرے یا اس کو درندہ مٹا جائے یا اسی طرح اور کچھ ہو۔

تعلیل ہے کہ سلطان العارفين (بایزید سلطان) بحدس سر کو گولہ لگنے سے غراب میں دیکھا ہوا تھا کہ قبر میں کیا صندوق ہو گا فرمایا کہ منکر کیر آئے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا خدا کون ہے میں نے کہا کہ جاذب خدراں سے پوچھو کہ تیرا بندہ کون ہے کیونکہ اس طرح انھیں ہوگا کہ میں کہوں کہ وہ میرا ہے اتنا اچھا ہوتا کہ خدا کہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔

اور یہ نسخ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں جیسے کہ دوزخ نہیں ہے اسی طرح سوال کو حساب، قصہ اعمال کا پڑھنا اور اعمال کا وزن ہونا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کی چیزیں اس لئے ہیں کہ حسانت و سیئات سے تم آئیں اور اس کے مطابق بدلہ کا معاملہ کیا جائے بخلاف اس کے انبیاء علیہم السلام مصمم ہیں محفوظ ہیں اور اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کو ان تمام چیزوں سے نجات نہ ہو تو دوسروں کی نجات کی طرف بلا تا کیسے درست ہوتا کیونکہ جب وہ خود کو نجات کے حکم میں شامل نہیں کر سکتے اور خود خائف رہتے تو خائف رہ کر دوسروں کی نجات کیسے طلب کرتے اور طلب بھی کرتے تو پہلے اپنے لئے طلب رہتا اور اپنی ہوتا۔

والتعجب بقصد الموت اور اٹھایا یا ناموسیت کے بعد بھی کل خدا تعالیٰ تمام بدن کا معبود اسی طرح اٹھائے گا خاک سے لوگوں کو پست اور پڑیوں کے ساتھ جیسے کہ وہ تھے۔ تو اپنے بنییت میں یمن ہوگا لیکن صفات کے لحاظ سے اس میں تغیر ہوگا۔ اور یہ صفت کا تغیر اس بات کو واجب نہیں کرتا کہ اسے دوسری مخلوق یا دوسرا شخص سمجھا جائے کیونکہ کل جو کچھ اس سے ہوا ہے اس کے بدلے سے ہوا ہے اگر اس بدن کے علاوہ جس سے عمل ہوا ہے دوسرے بدن پر غلاب کرنا جائز ہوتا تو در حقیقت یہ عمل نہ ہوتا وہ خود یکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو لا تفرؤ و لا تفرؤ و لا تفرؤ انھو علی۔

ایسے ہی وہ بدن جو عاصت و عمارت کی تکلیف اٹھا چکا ہے وہ ڈاک کا اثر حاصل کرے

اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں پھونک کے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزرے گا۔

کتنی پاک ہے حیرتہ اساتذہ خدا کو کرنے ایک آواز کا کبھی قوت دی کہ اس کے سنتے ہی کیا مگر تمام غارتی مر جائے گی اور دیکھ دوسری حیرتہ اس کے سننے کے ساتھ تمام غارتی زندہ ہو جائے گی۔

وعداب القبر قبر کا عذاب کافروں کے لئے اور مومن میں کچھ تنگدروں کے لئے حق ہے۔ لیکن قبر کا عذاب مومن کے حق میں جائزات سے ہے اور کافروں کے لئے وادجات سے اور وہ ایک تکلیف ہے کہ جو مردہ کو اس کے دفن کے بعد ہوتی ہے۔

سوال: اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے اس میں نہ کوئی جنبش

ہوتی ہے نہ اضطراب اور عذاب کا کچھ اثر بھی اس پر ظاہر نہیں پر عذاب کا کیا مطلب؟

جواب: عذاب کے اثر کا ظاہر ہونا لازم نہیں ہے کہ جنبش ہو یا اضطراب ہو کیونکہ یہ سب

ہے اور درست ہے کہ غراب میں جب ایک شخص کا اختتام کے موقع پر لذت ملتی ہے اور مصیبت

کے موقع پر تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ظاہر میں نہ کوئی حرکت ہوتی ہے

نہ اضطراب۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ قبر کے عذاب سے اور منکر کیر کے سوال سے بہت ڈرتی ہوں تو فرمایا حضور ﷺ

نے کہا یا دل اللہ میں غلط گوارا سوال منکر کیر کے سوال سے بہت ڈرتی ہوں تو فرمایا حضور ﷺ

نے کہ اے حبیب بنی اسرائیل کہہ دو مومن کے لئے عذاب گوارا ہوگا کیونکہ ماں اپنے فرزند کے

ہاتھ پاؤں سلاتی ہے اور منکر کیر کے سوال میں مومن کی یہ کیفیت ہوگی جیسے کہ آنکھ میں سرمہ

لگانے میں جس قدر آنکھ کھتی ہے۔

اور قبر میں منکر کیر کا سوال تمام مرنے والوں کے ساتھ ہوگا خواہ وہ چھوٹے ہوں یا خواہ

بڑے ہوں یہ سوال اس وقت ہوگا جب لوگ دفن کر کے مرث جائیں گے (یعنی جس وقت مردہ دفن

رہ جائے گا) کیونکہ اس مسئلے میں جو حدیث آئی ہے وہ مطابقت ہے المسمولم افا شملی فی القبر

یٰٰ شہید انی ٓ لا اٰلہ الا اللہ و یشہد انی ٓ لا اٰلہ الا اللہ و یشہد انی ٓ لا اٰلہ الا اللہ (مسلمان سے جب

مَا زَالَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ خَلِيقًا وَلِبَقَاءُ وَأَنَّا أَنَا خَلَقْنَا فِيهِمَا مَخْلُوقًا وَنَا مُنْعَمُونَ وَ
مُصَلِّونَ غَيْرِ أَغْلَى الْكَثِيرِ مِنَ الْمُنْزِلِ فِيهِمَا فَهِيَ النَّارُ لَا يَخْلُوقُونَ. (اور حضرت اور
آگ باقی رہنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور جو اس کے نکل میں رہتے ہیں، انعام پائے
ہوئے لوگ اور عذاب دے دیے جانے والے جو اہل کفر و مومن کے علاوہ ہیں، کیونکہ مومن اہل
سب از جنم میں پیشہ رہنے والے نہیں۔) (حرم)۔ اس کی تفسیر تفصیل صحیح اقوال کے ساتھ
کی ابتدا میں تدریجی اس بنا پر یہاں مزید اضافہ نہ کیا گیا۔

قوله: وَأَخْتَصَمُوا عَلَىٰ أَنَّا اللَّهُ تَعَالَى خَالِقِي الْفَعَالِ جَاءُوا كُنَّا اللَّهُ خَالِقِي
لَا غَيْرِهِمْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.

(ارشاد شیخ ہے) اے وہ خدائے تم پر تخریج اس لئے کہ آیت میں تَعْمَلُونَ پر مآ کا لایا
جائے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صدقہ حق میں ہے، یہ اتفاق تمام مخلوقان۔ جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں
کہ اخصیٰ مآ صفت اور مراد لینے ہیں صفتک (یعنی مآ صفت میں حق صدقہ مراد
لینے ہیں)۔

توب آیت کہ یہ مراد یہ ہوئی کہ توکل کو پیدا کیا اور تمہارے افعال کو اپنی
خلاقیت و عینیت کو مدد سے شریف میں وارد ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ كُلَّ
صَلْبٍ وَصَفْتِكُمْ (چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر کام کے کرنے والے اور اس کے کام کو)۔

اور اس طائفہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نہ شر، غر، ایمان، طاعت و مصیبت، بندہ
جو کچھ بھی کرتا ہے سب کا خالق اللہ ہے جیسا کہ یہ مکر نے والوں کی خود ذات کا خالق اللہ ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ تو ہر وہ چیز جسے چاہے اور وہ چیز
مخلوق ہوا نہ کہ اس کے خالق اس کا خدائی ہے اس لئے کہ اگر جسموں کا خالق خدا ہوتا اور افعال کا
وہ نہ ہوتا تو بعض اشیاء کا خالق خدا کا خالق کل بھی نہیں کہا جاتا اور اس میں شکل میں اللہ کا اپنے
کوناق کل بھی کہا خلاف اللہ ہوتا جدا الہی کے الٹی نہیں۔

مآصل یہ کہ صحیح ہے کہ اللہ جیسے انسان کا خالق ہے افعال کا خالق بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کا

یعنی اس بیان سے اللہ ذات و صفات پر لفظی کا حکم اور ان کے ایک ساتھ کوناق کل
میں میں چکا ہوں کہ وہ خالق ان تمام اشیاء کا ہے جس کو مخلوقی صفات ہیں، اللہ ہی کا خالق ہے
خلاف اس کے خدا اللہ کے ذات و صفات قدیم ہیں اور جو قدیم ہے اس کا مخلوق ہونا محال ہے۔

اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک شخص سر میں ہوا اور وہ کہے کہ یہ مراد اور کچھ کچھ مرادیں
ہم دیکھا ہے ظاہر ہے اس گفتگو میں خود قائل اور اس کے صفات اس قسم سے خارج ہوں گی اسی
طرح اس نے کہنا اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ہ یعنی اس نے کہا کہ کو اور کچھ کہہ کر تے ہو
اس کو خدا نے پیدا کیا اسی سوچ پر اس نے اپنے کو ہمارے افعال کا خالق بتایا ایک طرح جیسے
نہادی ذات کا خالق اپنے کو بتایا۔

خلاصہ یہ کہ خود کل کرنے والے کا خالق ہے اور اس کے افعال کا۔ افعال خیر ہوں یا
اعمال شر جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عمر اگر خدا چاہتا کہ سرے
سے کوئی مصیبت کرے وہی نہیں تو انہیں کو نہ پیدا کرتا، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا
خیال ہے ہمارے ان کاموں کے متعلق یہ اسی تفسیر پر ہے جیسے لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ یا اے
امیرِ جناب سے شروع کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ اسی ہے جس سے فارغ ہو چکے
ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو ہم اس پر مجبور کیوں نہ کر لیں اور جو ہمارا ہے ہمارے نہیں۔
حضور ﷺ کا ارشاد ہوا انا کھٹے کام میں لگو کیونکہ ایسا بھی ہے کہ ہر آدمی پر وہی کام آسان ہوتا ہے کہ
جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے ہی سوچ پر کہا گیا ہے کہ بندوں کے افعال و اعمال بھی
جیسے ہیں یہ اس کا پتہ دیتے ہیں کہ جو کچھ ان کے متعلق قائل میں لکھا جا چکا ہے اس کے باوجود
سعادت و مشقت و ندرت و علت ہے نہ سب کیونکہ بندوں کے اعمال و افعال تو آج ہو رہے ہیں اور
سعادت، مشقت و ندرت کا حکم اور لی ہے۔ آج ہونے والی چیز اس کے لئے جہ اولیٰ سے ہے سب کیسے
مکن تھی ہے۔

ہاں پھر بھی انہی کے اعمال و افعال خیر و شر سب سے تعبیر کرتے ہیں یہ بھلا ہے۔

چونکہ اس نے اپنی منجھت اور ارادہ پر کام کیا بندوں کی صلاح کا پر نہیں تو ان کو کون کا قول باطل بھالو یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حق میں صلاح کاری کرنا خدا نے تعالیٰ کو واجب ہے۔ خدا جو کچھ بھی کرتا وہ بندوں کے حق میں اصل ہوتا ہے اس قول کی بنا پر اگر یوں کہا جائے کہ خداوند قدوس جانتا تھا کہ کافر سے اس طرح کفر کا ثبوت ہوگا تو پھر اس نے کافر کو پیدا ہی کیوں کیا نہ پیدا کرتا تاکہ یہ لوگ عینک کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے یہ تو ایسا نہ ہوتے تو کفر کر کے کہتے ان کے حق میں تو ان کا نہ پیدا کرنا ہی بہتر تھا پھر جب اس نے پیدا کیا اور ایک مذمتک مہلت دی کہ وہ بالغ ہو گئے اور کافر بھی ہو گئے اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ان کے حق میں بہتر تھا بلکہ وہ کیا جو بدتر تھا۔

دوسری بات یہ لازم آتی ہے کہ جب بندوں پر خدا کا حق واجب ہے اور کی طرح اس قول کے مطابق بندوں کے حق میں اسلح کرنا واجب ہے تو وہ جب میں دونوں برابر ہوں گے سب اسی برابری کے بعد بندہ اور خدا کا کیا فرق رہے گا۔

دوسری بات یہ کہ جب کسی کو اس پر حق بتلانے کا حق نہیں ہے اور وہ اپنے ملک میں پوری طرح تصرف کرتا ہے اور اس سے کوئی اونچائی نہیں ہے کہ اس کو کسی اصول کا پابند بنائے اور اس کی پابندی چاہے تو اسی سے معلوم ہوا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے محل سے کرتا ہے ظلم سے نہیں کسی کو اس پر جمت کا موقع بھی حاصل نہیں اس نے خود فرمایا لا یمسألن عمنّا فی شغلّ و خیم یمسألون عمنّا یمسألون (وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا) ظاہر ہے اس کے سوا جب سب اس کے غلام ہیں تو اس کے حکم پر ہمارے حکم کے ترک پر ان سے سوال ہوگا لیکن جب خود اس سے اپنی کوئی حاکم نہیں ہے تو وہ جو کچھ کرتا ہے خود اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔

گروہ صوفیہ کا اصرار ہے اس بات پر کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ بھی نکلی کرتا ہے یہ اس کا فضل ہے اور فضل کرنے والے کا معاملہ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کرے تو کرتا جائز نہ کرنے پر کوئی حجت نہ لائی جائے حدیث شریف میں آیا ہے لَسُوْا خُلُقَیْ اللّٰہِ وَ اَلْیَمِّنُ مَوْثِقُہِ

جس پر کہ وہ مودت دیتا ہے اپنے جس طرح خیر خیر کے پہلو میں۔

اور چوبہ بالقدیرہ ہے کہ خود خداوند قدوس کیے میں نے تمیں پیدا کیا اور احقق رویا یہ تمیں تو اختیار کے باوجود تم نے کیا کیا کیوں کہ مومن ایمان پر مجبور نہیں ہے، اوجہا نکلیے اس نے پیدا کیا اور ایمان اختیار کیا اور کفر کو اپنا کر کیا اور کفر سے کراہت کی۔ اسی طرح کافر غیر مجبور نہیں ہے کافر اسی بنا پر تو ہوا کہ کفر کو اختیار کر لیا اور پسند کرنے والا ایمان سے کراہت کرنے والا اور خدا کرنے والا تو اس طرح دونوں کے دونوں صاحب اختیار ہیں ان پر جبر و اکراہ نہیں۔

تم و تمیں نہیں جب ایمان اختیار کرنے والا جبر اکثر اختیار کرتا ہے تو اس جبر کی بنا پر کفر کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا بخلاف اسکے خالق کفر اختیار کرنے والا سمجھا جاتا ہے چوں کہ کوار کے جبر سے ایمان لاتا ہے۔

اسی طرح اللہ رب العزت کی جانب سے جبر اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب کہ کافر یا اپنی جانب سے ایمان اختیار کرے اور کفر سے کراہت کرے پھر بھی اسکو اللہ کا فرمان ہے ایسے ہی مومن کفر اختیار کرنے اور ایمان سے کراہت رکھنے لیکن اللہ سے جبر مومن بنادے۔

ام جابر رت اللہ علیہ کیے ہیں کہ جبر بالقدیرہ کو آدمی کے نفس پر ہیں حاصل ہے کہ اس نے نفس میں عادت اختیار کرنے کی صلاحیت دی ہے اور اسی پر وہ قیامت میں اپنے بند پر جبر لاویگا کہیگا اَلَمْ یَخْلُقْکَ اَنْفُسًا خَفِیۡۃً (کیا میں نے تمہیں بوجھل ڈالنے والا نفس نہیں بنایا تھا)۔

امل منعت و معاصت کا خصوصاً اصرار ہے کہ خداوند تعالیٰ بندوں کیساتھ وہ کرتا ہے جس میں بندوں کی بہتری ہو یہ اس لئے کہ اس نے اپنی طاعت بتائی ہے یَفْعَلُ اللّٰہُ مَا یَشَآءُ وَ یَخْتَصِمُ مَا یَشَآءُ (خداوند قدوس اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور چاہیہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے) اگر کیا ہوتا کہ بندوں کے حق میں وہی کرتا اپنے اوپر وہ واجب کرتا جو بہتر ہو تو اسکو اپنے ارادہ اور مشیت پر کار بند ہوتا حال ہو یا تا اور وہ وہی کتنا یَفْعَلُ اللّٰہُ مَا یَشَآءُ اَصْلَحُ نَفْسُہِمْ وَ یَخْتَصِمُ مَا یَشَآءُ (اللہ کرتا ہے جو بندوں کیلئے بہتر ہو اور وہی حکم دیتا ہے جو بندوں کے لئے اچھا ہو)

کہ اس کی پاک ذات ظلم سے مبرا ہے۔

جواب: میں یہ کہوں گا کہ کسی کا خدا پر کوئی حق واجب نہیں اس طرح کہ وہ حق نہ رہے
برحق کی ادا ہو سکتی ہو جائے۔

دوسری بات یہ کہ خالق اس وقت ظالم کہا جاتا ہے جب وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں
مالک کی بغیر اجازت کے کچھ کرتا ہے اور جب یہ چیز عورت ہو چکی کہ خداوند تعالیٰ کی کوئی حق
واجب کی نہیں اور وہ جو کچھ کرتا ہے خاص اپنی ملکیت میں کرتا ہے اور جب بھی ہو چکا کہ اس
سے بڑھ کر کوئی نہیں ایسا جہاں سے کسی دستور و قانون کو طلب کرے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ
اس کا کوئی تصرف ظلم و جور نہیں اور وہ جو کچھ بھی کرے اس کا کوئی تاخیر و تفویض ہو گا یا عدل۔

بزرگوں میں سے ایک کہتے ہیں سائنس قسم بنو بنی بالقلوب قلقلہ فقللوہ تھو پر جس نے
ایمان نہ لایا اس نے کو کر کیا قبول مل و مت و جماعت کے موافق ہے مقل اسخالی المستعاضی
علی اللہ قلقلہ فقللوہ جس نے مصیبت کو اللہ رب العزت کے حوالہ کیا وہ ظاہر ہے یعنی تقدیر کو
ندما کی جانب سے سمجھو اور مصیبت کو اپنی جانب سے۔

ظاہر ہے جب تقدیر مقرر کرنے کا حق اسکو ہے ایسا نہ سمجھو کہ تو دوسری طرح سے گویا
تم یوں کہہ رہے ہو کہ میں جو چاہوں کروں تم کو ان سے بڑا کفر اور کیا ہے لہذا جب
مصیبت کو تو کہو میں نے برا کیا اس کی طرف نسبت نہ کرو کیونکہ مصیبت عجب ہے عجب کا لگاؤ
اللہ کی طرف کرنا کفر ہے۔

کل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تمہاری اپنی جانب نظر پڑے خود کو سراپا عجب و تہنیت کہو اور
جب اس کی جانب نگاہ تلخ تو کھل کا کھل پا کی اور افضل سمجھتا کہ نگاہ کے دونوں رخ درست ہوں
جب اپنے کو عجب دلا رہا ہے عاجزی اور عذر داری پیدا ہوئی نتیجہ میں پا کی آنگلی اور جب اس کو
پاک ہے عجب سمجھو کہ اور اس کے احسان کا مشاہدہ کرو کہ تو شرافت و قرب کی کیا آوری ہو گی۔

قولہ: وَتَوَزَّى الْفُطُوفَ خَلْفَ خَلْفٍ تَوَافُفًا جَوًّا۔

(ارشاد شیخ ہے) اور موصوفہ کا اعتقاد ہے کہ ہر فاضل و صالح کے پیچھے نماز جاہلوں کو

بَعْدَهُمْ وَعَلَيْنَا فَكُلُّهُ غَيْرُ ظَالِمٍ سمجھو کہ اس میں ہم کو اگر وہ بڑا ہے صلہ سے اور عذاب
کرتے تو اس میں بدلہ عالم نہ ہو گا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سرور کا ناکت جب نماز ادا
کرتے تھے تو اس طرح کہ دونوں پاؤں مبارک آپ ﷺ کے سوچ جاتے تھے جس طرح علیہ السلام
آئے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اَلَيْسَ قُلْتُ فَكُلُّهُ نَاكِتٌ مَا تَقْلُبُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْتُوهُ (کیا
انکی بات نہیں ہے کہ میں صاف کر چکا ہوں آپ کو اس چیز سے جو گناہ آپ کی جانب سے پہلے
گزر چکے ہیں اور جو بعد میں ہوں) آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا لَيْسَ لِي مِنَ الْبَاطِلِ شَيْءٌ يَنْفَعُنِي مِنْهُ
منجھ کو۔ (جی ہاں لیکن یہ کہان ہے جو مومن ہوں آپ کے خیر کے خیروں سے)۔

قولہ: وَلَقَدْ كَانُوا مِنْ أَفْئِدَةٍ الْكَافِرِ وَالْأَعْيُنِ وَالْإِصْبِ غَيْرِ الْآزَادَةِ

(ارشاد شیخ ہے) یہ کج ہے اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر و مصیبت

پر راضی نہیں ہے۔ یعنی جب ایک کافر بندہ سے لگے جو وہ میں آتا ہے یا کسی مصیبت کا رے
مصیبت و جرم میں آتی ہے اللہ رب العزت کی اس میں رضا مندی نہیں ہے مگر چاہے اس کے حکم سے
اور اس کی رضا سے ہوتا ہے۔

فتا سے اس موقع پر تحقیق کی نسبت مراد ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے ارادہ سے اور
اسی کی تقریر سے ہوتا ہے اللہ جل شانہ کا قول ہے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ مِنَ اللَّهِ (خیر و شر کی تقدیر اللہ کی جانب سے ہے)۔

رضا اور ارادہ میں فرق ہے یعنی رضا ارادہ نہیں ہے یعنی رضا کا اثر اور ہے ارادہ کا اثر
اور ہے کی انجی شے کے ارادہ کو رضا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ طاہریت پر ہونے کے باعث
ہے۔ مصیبت پر نہیں ہے اور ارادہ کی جانے والی چیزوں میں کسی کو خصوص کر دیتا ہے تو عجب و فحش
و عجب و بے حیثیت و فحش و عجب (چند جہات میں سے کسی ایک کو یا چند صفتوں میں سے کسی ایک کو
خصوص کر دیتا ہے)

سوال: اگر کوئی یوں کہے کہ مصیبت اللہ کے حکم سے ہے اللہ کے قدر کرنے سے
اور اس کے چاہنے سے ہوتا ہے مگر بھی اس پر پرہیز کو عذاب اور مراد دیتا ہے یہ تو ظلم ہے یا جود یہ

تہذیبی واقع ہونا یہ ممکن ہے معذات خداوندی میں تہذیبی کامکارانہ نفس وہ اللہ جس کا محبت ہے عہد نہ ہو گا اور جس کا عہد ہے محبت نہ ہو گا۔

ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایک شخص کا محبت ہے لیکن خود وہ شخص ابھی اللہ کے صدق کی صف میں ہے جیسا کہ دربار فرعون کے ساحر حب مسیت خداوندی غالب آئے گی اس کی معذات محبت سے بدل جائے گی بخلاف اس کے ایسا شخص کہ حق تعالیٰ اس کا عہد ہے وہ خود بیت الہی کی معرفت ہی سے کیوں نہ متصف ہو چیسے اطمینان علیٰ لبت۔ جب اللہ کی عداوت زائل ہوئی اس کو مسیت کی معرفت اسے عداوت میں بدل دے گی تو ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت و عداوت کی علت سے لگاؤ نہیں رکھتی۔

وہ معرفت الہی ہے معرفت الہی کے لئے کسی بندہ کی روزمرہ کی مخالفت و مخالفت طاعت نہیں ہوتی کیونکہ علت جس کے لئے علت بنتی ہے اس سے قبل اس کا وجود نہیں آتا ضروری ہے۔

بیت

ہر جانہائے صمد چنانچہ از خون است کہ میدانہ کہ بر کار او چنان است
(تمام صمدیتوں کے بچے پانی ہیں وہ خون کے گھونٹ پیا رہے ہیں کہے خبر ہے کہ لہجہ

کار کاران کے کیا ہے۔

قولہ: وَقَدْ وَدَّ الْيَهُودُ قَتْلَ قُرَيْشٍ لَيْسَ بِوَحْدٍ مِّنْهُمْ وَغَنَّهُمْ فَنَهَاهَا

(ارشاد شیخ ہے) صوفی کی نگاہ میں خلافت کا حق قریشی کو ہے، وہ اس پر اتفاق رکھتے

ہیں خلافت کے معاملہ میں ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں اس مسئلہ میں اہم اہل صاف ہیں کہ قریش کے عداوہ کی کو خلافت کا حق نہیں قریش کا لفظ قریش سے ہے خارج کے معنی میں آتا ہے اس کی تعبیر قریش ہے، قریش خود سے اجتناب کر لیا جائے گا۔

اس کا قصہ یوں ہے کہ جناب اسامہ رضی اللہ عنہ کی اولاد باہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئی تھی ایک ایک دور دورہ کر کے اطراف سے سک میں جمع ہونے لگی اس خیال سے کہ یہ میرے آؤ اجداد کی جگہ ہے اس طرح ایک تہذیبی جگہ برصاوت ہو گئی۔ اسی مختصری برصاوت کو عرب نے قریش کہا

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسیت نے ایمان زائل نہیں ہوتا ہے اگر حاسی مومن نہیں رہتا تو غیر مومن کے پیچھے مومن کی نماز جائز نہیں ہوتی۔

قولہ: وَلَا يَنْتَهِيَنَّ لِأَحَدٍ مِّنْ أَعْمَالِهِ الْفِتْنَةُ بِالْأَيْدِي الْخَيْرِ أَيْ بِهِ وَلَا عَلَىٰ

أَحَدٍ بِالْأَيْدِي لِكِبْرَةِ أَيْدِي بِنَاهَا.

(ارشاد شیخ ہے) حال قبلہ میں سے کسی کو نیکو کاری کی بنا پر اس کے ہوشی ہونے کی گواہی نہیں دیتے اور کیا نہ کہ اس کتاب کی بنا پر دوزخ کی گواہی نہیں دیتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تمام مسلمان اہل بہشت ہیں اور تمام کافر اہل دوزخ ہیں خصوصاً کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمان اہل بہشت ہے یا یہ کافر اہل دوزخ ہے۔ یا اس لئے کہ یہ حکم لگانا فیصلہ کی طریقہ ہو گا یہی چیز کے متعلق جس کا حکم نہیں ہے کیونکہ اس کا قائل نجیب سے ہے۔ (شیخ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہو گا) اور اس بارے میں بندہ کو خود اپنے متعلق ہی معلوم نہیں ہے یہ صفت ذات پاک خداوند تعالیٰ ہی کی ہے۔

اور معشر و مشر و رضوان اللہ کے متعلق یہ مخصوص کر کے کہا کہ اہل بہشت سے ہیں ہم سے لازم نہیں آتا یہ اس لئے کہ اس کا ثبوت کہ یہ اہل بہشت میں بیٹا خبر اللہ کے قول سے ہے اور حضور ﷺ کو اللہ جل شانہ نے خبر دی ہے۔

اس مسئلہ کی پوری تقریر یہ ہے کہ کفر عمل عداوت ہے اور ایمان عمل محبت ہے۔ لیکن کافر اپنے کفر میں عداوت خداوندی کی بنا پر ہے یہ اس سے صاف ظاہر نہیں ہوا ہے اس کے عداوت خداوندی کا حال خلیل ہے اور حکم لگانا اسی پر موقوف ہے ہاں اگر کفری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی عداوت خداوندی متعین ہو جائے گی یا اگر اس کا کفر زائل ہو گیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ خدا سے اس کو محبت ہے۔ اسی طرح مومن باوجود یہ کہ ایمان کی بنا پر خدا کا محبت ہے لیکن یہ ظاہر نہیں ہوا ہے کہ خدا سے اس کو محبت ہی ہے کیونکہ اس کی حالت میں ابھی لٹھاس ہے اس کے زائل ہونے پر حکم لگانا موقوف ہے اگر یہ مومن دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو تو محبت خداوندی اس کی متعین ہو جائے گی اور اگر حضور ﷺ کا ایمان خالص ہو گیا تو ظاہر ظاہر ہو جائے گا کہ خدا کا دشمن ہے اس کی عداوت خداوندی ہی حقیقت میں جائے گی۔ چھو قات کی منقعات میں

مطہدہ کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے جس قدر اعمال عام کرنا ہے وہ اس کے قابل میں زیادہ ہے کہ بختا یہ لوگ جاننا ہی اتے ہیں۔

محمد ابن شیرین فرماتے ہیں اگر آسمانوں سے مجھے آواز دی جائے کہ آج تیری ستر عا میں ٹھیل مرنے والی ہیں تو میں تمام کیم بادشاہ کے لئے کروں یہ اس لئے کہ ہر مرد و عا جو اس لئے کروں گا اس سے تمنا میری بھلائی ہوگی اور وہ عا جو میں بادشاہ کے لئے کروں گا اس سے تمام مسلمانوں کی بھلائی ہوگی۔

پھر سے طور پر یہ جانتا چاہئے کہ بادشاہ کا فساد مخلوق ہی کی بنا پر ہوتا ہے مخلوق جب اصلاح پر ہوتی ہے تو بادشاہ عادل ہوتا ہے اور مخلوق جب فساد حال ہوتی ہے بادشاہ ظالم ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے حکمتا انکیزون ان یولئی علیکم (تم جیسے ہو گئے تمہارا عا کم بھی دینا ہی ہوگا)۔

قولہ: وَتَوَدُّ مَوْتُو بِالْحُكْمِ الْمَمْلُوكَةِ

(ارشاد شیخ ہے) اور ان تمام کلاموں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی باحاج سے اناری کی ہے یہ سمجھو کہ کتب لمائے خداوندی اللہ کا ایک ہی کلام ہے اس کی کتب کے کسی ایک حصہ یا ایک کلمہ کا جب کوئی منکر ہوگا کافر ہوگا۔ کتب لمائے خداوندی میں ہا کم کلام ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے اور کلام ہونے کی حیثیت سے ہا کم ایک دوسرے کو کوئی تفریق نہیں ہے اس کا کلام ایک ہی ہے مگر اس پر جائز ہے کہ کتب و احادیث کی حجت سے ایک کلمہ دوسرے پر فضیلت ہو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ستر حدیث جابر بن عبد اللہ سے اس کو روایت کی گئی اور وہ حدیث جابر بن عبد اللہ سے اس کو بھی روایت کی گئی ہے اور اس کا اور بھی اس طرح کا اور حدیثوں کے متعلق آیا ہے۔

ترآن سے قبل کی کتب لمائے ستر حدیث کے نہ پڑھنے پر تمام امت کا اتفاق ہے کیونکہ اس کی قرات منسوب ہو سکتی ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد عداوت قرآن کے عوض ہے یہ بات کہ اس کے احکام بھی احکام قرآنی کے عوض منسوب ہو گئے ہیں یا نہیں اس سلسلہ میں ہا کم مطہدہ و حدیث رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ کوشش کتابوں کے احکام جس کا نفع قرآنی سے ہے یا حدیث

شرح کیا گئی تحقیق ضرورت کے بیان کی کتابوں میں آتی ہے اور میں نے جو یہ کہا کہ کسی کو خلافت کے مسائل میں اختلاف نہیں ہے پیغامبر ﷺ کی اس حدیث کی بنا پر ہے لافہ منہ القدر تفسیر (ہا کم قریش سے ہوا کریں گے) خلافت کے لئے شرط ہے کہ علیہ قریشی ہو۔ خواہ طوی خواہ حثلی خواہ غمری خواہ کسی خواہ کسی اور بھی اس اصل و نسل سے ہے اس کی امامت و خلافت ہو سکتی ہے دوسرے انہیں۔

قولہ: وَلَا تَوَدُّنَ الْخُرُوجَ عَلَى الْوَلَاةِ وَلَا تَخْلَوُا مَلَكَتَا

(ارشاد شیخ ہے) امیر اگرچہ ظالم ہی کیوں نہ ہو اس کی امامت سے گردن نہانا

مناہب نہیں سمجھئے یعنی ایسا اعتقاد نہیں رکھئے۔

امامت میں سلطان جابر اور سلطان عادل برابر ہے۔ یہ اس لئے کہ پیغامبر ﷺ نے فرمایا ہے ہمارے حصہ کے تذکرہ میں آیا ہے عشق تو رکھنا شیخو ذائقہا و ایشیہ خفاقا یھا و اناہم یتر و فدا جو قلا بنا ک اللہ لک و لا جمعہ فشدک آپ نے ہمسرے کے متعلق فرمایا کہ جس نے نماز جوڑ کر کہ یہ سمجھ کر کہ اسے یہ جائز نہیں سمجھتا ہے یا ترک کی اس بنا پر کہ اس نے اس کا ہمیت نہ دی اس حال میں اس کا امام یعنی امیر اور بادشاہ نیک ہو یا بد اس کی عقل میں اللہ سے برکت نصیب نہیں کرے گا اور اسے کامیابی نہ دے گا اس موقع پر جابر اور عبد اللہ بن ابی شامہوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے جابر اور جابر نے والے بادشاہ و دونوں کے پیچھے ایک طرح سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ظالم بادشاہ کے حکم سے گردن موڑنا جائز نہیں۔

یہ تفصیل اس لئے کی گئی کہ متحرکین کا مذہب ہے کہ بادشاہ جب ظلم کرتا ہے طبعی طور پر وہ خرد معزول ہو جاتا ہے اور جب وہ بادشاہت سے معزول ہو گیا اس کی امامت کا حکم بھی انہی کا مخالف اس کے اہل سنت و جماعت کے نزدیک سلطان اپنے ظلم کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا تو جب اس کی مصلحتی باقی ہے جو ان کی امامت بھی وہ ہم سے طلب کرے اس کی امامت ہم پر واجب ہے۔

تفسیر بیان کیا گیا ہے کہ خواہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک صحبت میں بادشاہ کے

کے قدم و مراتب ہوں یہ اس لئے کہ انیسا ملاحالہ محبوب ہیں اور خاصوں میں خاص ہیں۔

اور نوبت کے مقام سے کوئی مقام نہ بڑھیں خصوصیت میں۔ لہذا تمام درجوں میں مخصوص بنی لوگ ہیں جب تک یہ مقام حاصل نہیں جوہل کے لائی نہیں۔ تو حجت خداوندی انجام دے گا پوری طرح صادق آتی ہے کفر سے ماموں ہو گئے ہیں۔

فرمان الہی کی اطاعت میں آئے ہیں اور قرب کی رہنمائی کرتے ہیں۔

کہناہ میں رکھ دئے جائیں تو ان کا پیچ بھی نہ چلے۔ ایماء کا دورہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اور جس مجموعی طور پر یہ سمجھ لو کہ اگر زیادہ سے زیادہ ایماء کے حوالہ انگلیں کی ایک کھنکھانے والی آواز سے

تو انبیاء کی اس اولیاء کے جملہ کاروبار کے افضل تر ہے، چنانچہ اولیاء جب انہما کو

سلطان العارفين (ابن عربی رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے) فرمایا: صبیحہ قنوں کی

سلطان المورقین قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ انتہاء کے احوال کے متعلق کیا رہنمائی ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو ان کے اعوذ و اقرار فی نہیں بھٹانے کے اعوذ ملائی تاکہ

قوله: وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ۔
جہاں یہ انکام مضمون سمجھ جائیں گے یہی حق حواس کے علاوہ ہر حکم باقی اور مشروح ہے۔
مرسل ﷺ سے یا اجازت است۔ یہ اس کی اس جگہ جہاں سے جو بندہ نصیحت اس کے لیے کرتا ہے۔

قوله: وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ.

(اثر شائع ہے) تمام خیر و برکاتوں پر ایمان لانا فرض ہے اس پر اعتقاد ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر اللہ کے بندے ہیں اور سب جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں سب معصوم ہیں سب عقل میں مکمل اور بات مکمل میں ایمان کے لیے عمل میں نقص کم ہوتا اور حق نہیں ہے ان کا عمل تو خدا کا یا جو کچھ مکمل اور مستوفی ہے کہ سب ایک ہی دین پر ہوئے ہیں اور وہ دین اسلام ہے ان سب پر ایمان لانا واجب ہے بلکہ جو دیکھیں ان میں سب انوکھیاں جانتا ہوں اور نہ ان کا کلمہ معلوم ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی منکر ہو گا تو کہہ دوں گا۔

ان کی کتنی کامیابیوں کے بارے میں حقیقت کیا ہے ہمارے لئے اس معلوم کے بارے میں جو درجہ ذیل آتی ہے کہ پیغامبروں کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ تو خدا کی کتنی ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار بتایا گیا۔ یہ حدیث اقسامِ احادیث میں ہے اور یہ علمِ اعلیٰ کا سبب نہیں ہوتا کیونکہ یہاں یہ کہہ کر ہم کو کس کرام پیغامبروں کو بخیر ایمان لانے میں رہنا ہے تو خدا کو کتنے کہیں نہ پختہ۔

ایمان لانے والے خوں خاں اور دوسرے مسلمانوں نے اس طرح کیا بہتر ہے۔

یوں کہا گیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے اور اگر کبھی بھی ہوتا تو ہم ان کو کس کے کس کس تمام انتہاء و سدا پر

ایمان و صلہ و الطاف کے جسم چنا ہوا مار دیتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم چنا ہوا مار لیا گیا اور جب

چنا ہوا کوئی شخص کے والدہ قین دوسری چنا ہوا علی علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم امی تھی حضرت

ہدایت بخیر نہیں ہوئی ہے اور بعض کا یہ سبک ہے کہ چار عمر میں پیٹا ہوا ہوئی ہیں ان میں ایک

یہ سوال کہ عورت میں کوئی پیٹا ہوا ہوتا ہے یا نہیں بعض فقہاء اس سبک پر نہیں کہ کوئی

قوله: **وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْجَنَّةِ**.

بغیر میں کوئی شخص نہ ان کے برابر فضل میں ہے۔ صرف یہ کہ میں نوازیست میں اگرچہ بہت زیادہ اس (ارشادِ شریف) میں کہ تمام پیغمبر علیہ السلام تمام شرف سے افضل ہیں

لیکن وہ جن اس مذہب موقوفہ کے شیعہ ہیں اور دہالیہ ہیں کہ ان کے دین پر سمجھوں کو
احتماد ہے ان باتوں سے بیزار ہیں کہ وہ جان نہیں رکھتے کہ کسی کا مقام نبی کے مقام سے بلند ہوا
ہمارے ہاں اس شیعہ کا حجاب جو ان لوگوں نے وار کیا ہے یہ ہے کہ خیر کو فضل متفقہا اور وہ علم
میں لدنی کا بعض حصہ ہے۔ بخلاف اس کے مومن الصلیٰ علیہ وسلم کو فضل متفقہا فضل متفقہا اور وہ علم
ہاں نہیں کرتا۔ مثلاً سریم پاسا کا فرزند پانچویں ہجری کے خیر ساس کے۔ یہ ایسا فضل نہیں ہے جو
فضل عا کثیرہ صدیقہ فطریہ بر ارضی اللہ عنہا کو ہاں کرے کیونکہ ان لوگوں کو عالم کی تمام عزتوں
پر فضل مطلق حاصل ہے۔ اور جناب مومن کا خیر کے پاس بھیجا جاتا اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ
مومن علیہ السلام کی اتلاچی اور افضل کی اتلا مفسوں کے ذریعہ جائز ہے۔ گرچہ لال کتاب کہتے
ہیں کہ یہ مومن ابن عمر بن جحشہ لکھ مومن ابن ابیان تھے۔ اور یقول خلیفہ ہے۔

قولہ: وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْضَلُهُمْ.

(ارشاد شیخ ہے) اور یہ حقیقت ہے کہ محمد صلیٰ علیہ وسلم تمام پیغمبران عظیم اسلام سے افضل ہیں۔
اکی بھلی اس حدیث سے ہے کہ پیغمبر صلیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ۔ میں تمام
اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں اور ارشاد ہوا آدَمَ وَنَسْنُ ذُوْنِ فَخْرٍ لَوْ لَیْسَ وَلَا
فَخْرٍ۔ آدم اور آدم کے وارثین ہیں سب میرے جملہ سے ہے کیچے ہیں اور اس سے میری برتری
نہیں یعنی میں جو کہتا ہوں فخر کے لئے نہیں کہتا۔ بلکہ اس سب سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا حکم ہے
سب میں ایسا کہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے ذات کی پاکی لازم آتی اور اپنی تقدیس حرام ہے۔

قولہ: وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرٌ مِنَ الْإِنْسَانِ.

(ارشاد شیخ ہے) اور یہ حقیقت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آپ صلیٰ علیہ وسلم پر پیغمبری عظیم کر
دی۔ یعنی حضور صلیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ آئے گا نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ اور کسی بڑے کام کا خاتمہ نہیں
ہوتا مگر کسی بڑی چیز پر کیا نہیں دیکھتے کہ فرمان شای کی تقدیر و قیامت ہر سے ہوتی ہے۔
تم سوال کر سکتے ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے انہیں گے یہ یوحنا ہے۔ اس طرح

دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ہیں یعنی خداوند تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں شیخ ہمیشہ
بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جو بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا سلطنت کو زیادہ جانتا
ہے تو یہ کیوں کہ درست ہو سکتا ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے بڑھ جائے یا اس کے برابر
ہو جائے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی نہیں ہے اس کو نبی پر ایمان نا ہوگا اگر نہیں لائے گا کافر
ہوگا اور خداوند تعالیٰ پر جن اس کا ایمان ہے وہ مکی بر باد ہوگا۔

اور یہ بات بھی ہے کہ پیغمبران لوگوں کی اصلاح کے لئے ہیں جب کہ کوئی ایسا شخص جو
پیغمبر نہیں ہے وہ پیغمبر سے بڑھ کر ہوا وہ وہ دوزخ میں جائے جس کا علم پیغمبر کو نہ ہو۔ مثلاً پیغمبر کی
کیا ضرورت ہے کہ اور پیغمبر کس کام کے لئے ہیں؟ اور وہ جو راز کھتر جائے وہ بہتر طریقہ سے
آراستہ ہوگا تو اسے جاننے کیلئے پیغمبر کو آراستہ کرے اور اس کی صورت میں نبوت معطل ہے اور شریعت
رخصت ہے جو شخص ایسا عقائد کا مال ہے وہ کافر ہے۔ سوڈ باللہ من ذالک۔

خلاصہ یہ کہ گھڑوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اولیاء غیاء سے افضل ہیں وہ اپنے دینی
کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ اولیاء ہر وقت خدا کے ساتھ مشغول ہیں اور انبیاء و اکابر و اہل حق کی
دعوت میں مصروف ہیں تو ایسا شخص جو ہر وقت کچھ اور اس شخص سے افضل تر ہوگا جو کچھ وقت
مشغول ہو۔

اور جاہلوں کی ایک ایسی جماعت جو اس گروہ اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے ان سے
تک گمان رکھتی ہے ان کی متابعت کرتی ہے اس کا قول ہے کہ مقام و لا یت مقام نبوت سے بڑے
ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کا علم وحی کے علم سے ہوتا ہے اور وحی کا علم سروری ہے وہ اس سے دوسرے چیزیں
جانتا ہے جو پیغمبر نہیں جانتے ہیں اور اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں اور اس لقب کو جناب مومن کی
خصوصیہ اسلام کے قصہ سے مشتق کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خیر ولی تھے اور مومن نبی جناب مومن کی
کوئی بھلا کرتی تھی جب تک ان کو وحی نہیں ہوتی نہیں جانتے خیر علم لدنی تھا وہ بلا وحی کے کے
غیب جانتے تھے یہاں تک کہ جناب مومن کو ان کے شانہ کی حاجت ہوئی، استاد شاگرد سے

کہر کوفیلت بختے، اہل وہ چیز ہے جو ان کے سینہ میں ہے اور وہ عظمت خداوندی ہے اس سے یہ روایت کھٹھ میں آتی ہے جبکہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر ﷺ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے وہ الہ کریم ﷺ تھے تو یہ بہترین سنت کی راہ دہنیا میں انہیں نے کھولی۔ مطلب یہ کہ اب جو شخص یہ تصدیق کرتا ہے پیغمبر ﷺ، اور ان پر ایمان لاتا ہے حمد بقی سنت پر مکارن ہوتا ہے۔ لہذا ہر گز قیامت کے دن اس تصدیق اور ایمان کی بنا پر تمام مومن کو جنت لگا کا انا تھا صریح کہہ کر کہ لے گا۔ کیونکہ یہ سنت انہیں کی شریعت کی ہوئی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان و رسول کے تمام امت پر انہیں کوفیلت حاصل ہے۔

قولہ: ثم غنموا: پھر تمام آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد افضل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک دن جناب جبرئیل علیہ السلام پیغمبر ﷺ کی خدمت میں موجود تھے، جناب عمر سامنے آئے، جناب جبرئیل نے پوچھا تمھو ﷺ یہ جو سامنے آئے یہی عمر تھیں؟ حضور ﷺ نے جبرئیل کو کہنا سنو آسمانوں میں اس سے زیادہ شہور ہیں جتنا زمین میں۔ لہذا کی تم جس نے آپ کو سرکل عطا فرمایا آسمانوں میں اس سے زیادہ شہور ہیں جتنا زمین میں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا اے جبرئیل کہ عمر کے خدا کی سر سے سامنے آئے۔ جبرئیل نے کہا تمھو ﷺ اگر میں آپ کی صحبت میں آتی دیر تمھوں یعنی عمر قح ﷺ نے اپنی امت کے درمیان گزاردی یعنی ماراے نو سیر اور عمر کے خدا کی بیان کرنا ہوں تو بھی عمر کے خدا کی قسم نہیں گے۔

یوں بھی کہا گیا ہے کہ جناب عمر کوئی دھری اور فضیلت نہ ہوتی سوائے ان آیات کے جنہیں اللہ نے ان کی رائے کی موافقت میں نازل فرمایا جس پر خود جناب عمر فرمایا کہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ القحسی دُوسری میرے رب نے میری تائید کی تو محض ان آیات کا نزول ہی اور وہ ان کے مقابلہ میں بڑی فضیلت تھی۔ اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ جناب ابوبکر کے حسانات میں سے عمر ایک نہ ہیں۔

قولہ: ثم غنمنا: پھر ابوبکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان تمام آدمیوں سے افضل ہیں۔ یہ اس لئے کہ آپ سے پیغمبر ﷺ کو دو صاحبزادیاں بھائی ہوئی

نبیل میں آخری دوسری ہوئے؟ جو بائیں ہوں گا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ سب کچھ کی نزول فرمائیں گے وہ مستقل نبی نہیں ہوں گے بلکہ محمد ﷺ کے نائب ہوں گے اور انہیں کی شریعت پر عمل کریں گے جیسے آج علانے امت میں کسی ایک کی طبیعت ہے ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہ ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کا ظہور اور ان کی نبوت محمد رسول اللہ ﷺ سے قبل ہو چکی ہے، اب بعد میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اور میری گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ آپ کے بعد کسی کی نبوت ظاہر نہیں ہوگی۔

یہاں ایک سال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے حدیث جو پیغمبر ﷺ کی ہے کہ نو حقیق کوئی علی زبھی یونس مجھے میرے بھائی یونس پر فضیلت نہ دو۔ یہ اس حدیث کے معانی ہے جو پہلے نوری یعنی ناسید ولد آدم و آدم من لون نعش یوحی ولا تلحقو کے۔

میں جواب میں کہوں گا کہ یہ کہا گیا مجھے فضیلت نہ دو میرے بھائی یونس کے مقابلہ میں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جانب سے مجھ سے فضیلت دین کی مقابلہ پاری نہ کرو۔ اور اس کا حق نہیں نہیں پہنچتا ہے کہ نبیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دو۔ الفضل لغنی فضلة اللہ تعالیٰ (فضل اس شخص کے لئے ہے جسے اللہ نے فضیلت دی) اور اس تاویل کا تاویل ہلک الزئیل فضلاً بفضلتهم علی بغضیہ (یہ رسولوں کے کام ہیں جن میں بغض کو بغض پر فضیلت ہم نے دی) اور کیے اس آیت کریمہ میں فضیلت دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے تو دوسرے کو اس میں کیا حق پہنچتا ہے۔

قولہ: والفضل البشر بفضله انو بکونہ۔

(ارشاد شیخ ہے) پیغمبر ﷺ کے بعد آدمیوں میں افضل ترین ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اس لئے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے علی علیہ السلام و لا ینب بعد النبی و النورین علی ذی الصبغۃ بغضیہ من انی بکونہ۔ جملہ پیغمبران علیہم السلام کے بعد کسی ایک ذی صلب پر آقاب علیؓ و زویہ نہیں ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بجز ہوا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لستم بفضلتکم انو بکونہ بکونہ صیام ولا خلواة و انما فضلکم بشیء و اقرہ فی صلیوہ ابو

دے۔ اور پھر عمر عادل تھے تو از حد عمل کا کہ ہے تاکہ کسی سے ظلم نہ ہو اس لئے تو از حد کو روکی گئی تاکہ ظلم کے ساتھ عدل کریں پھر عثمان غنیؓ والے ہیں جو غم ان کے سر نہ فرمایا تاکہ گڑبگاہوں کو اپنے شرم و حرمت کے سبب پانی پیئے سے نہ روکیں پھر امام علیؓ کو اس لئے دیا کہ وہ عادی بہادر لڑنے والے ہیں علم فاضلوں کے شایاں شان ہے۔

قولہ: ثُمَّ نَعَامُ الْخَيْرُ وَصِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

(ارشاد شیخ ہے) پھر ان کے بعد ان دس حضرات کو فضیلت حاصل ہے۔ ان دس میں چار خلفائے راشدین ہیں جن کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ بقیہ چھ میں حضرت طاہر زہیرؓ سعد ابن ابی وقاصؓ، حمید بن زیدؓ محمد ابن عثمانؓ بن عوفؓ اور ابو حمیدؓ بن جراحؓ ہیں اس حدیث کی بنا پر جو حضور ﷺ سے روایت کی گئی ہے جس کے بعد ان دس نے مذکور ہیں۔ خود بشر مشر میں سے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا عَشْرَةٌ فِي الْخَيْرَةِ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَيْرَةِ وَعُمَرُ فِي الْخَيْرَةِ وَعَلِيٌّ فِي الْخَيْرَةِ وَعَلِيٌّ فِي الْخَيْرَةِ وَزَيْنَرُ فِي الْخَيْرَةِ وَسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْخَيْرَةِ وَسُهَيْلُ فِي الْخَيْرَةِ وَعَلِيُّ ابْنُ حُصَيْنٍ بِنِ عَوْفٍ فِي الْخَيْرَةِ وَابُو حَنِيفَةَ بِنِ الْخَوَّاحِ فِي الْخَيْرَةِ رَسُولُ اللَّهِ الْخَيْرَةُ نَعْمَ دُرِينَ كَعُفْرِ بْنِ كَعْبٍ مَطْلَبُ كَرِيكَ أَيْسَ حَالٍ مِلَّ بَشَرٍ نَحْنُ لَمْ كِي اس شہادت نے عقیدہ دین کے خورو سے بھی مطلبیں کر دیا۔ کیونکہ ایسے حال میں بشارت نہیں ملے گی۔ اور زوال دین کے خوف سے بھی مطلبیں کر دیا کیونکہ زوال کے بعد بشارت کی بشارت بے کار ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان لوگوں کے متعلق زوال دین یا تقیر دین کے شریک کا تصور جو حضور ﷺ کی شہادت پر تک رہا ہے، اور حضور کی کوئی پر تک نہ کرنا تقر ہے۔

ماقبت کے خوف کا طرہ جاننا صحیح نہیں ہے بلکہ جائز ہے کہ بندہ خوف ماقبت سے بے خوف ہو جائے یہ اس لئے کہ پیغمبر ﷺ نے اپنے اصحاب میں سے ان دس حضرات کو بشارت کی بشارت دی ان لوگوں کے لئے اس بشارت پر ایمان لانا واجب ہوا۔ اور جب بشارت پر ایمان لائیں گے لازماً خوف ماقبت سے مطمئن ہو جائیں گے اسی میں تمام اولیاء شامل ہیں۔ اور خوف ماقبت سے ان لوگوں کا بے خوف ہونا ان کے دین میں نقصان کا کوئی سبب نہیں کہا جائے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو اہل بیت جو بشر مشر و رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوف

شوری سے ہوئی جس کی ترتیب جناب عمرؓ نے دے دی تھی۔ اور علیؓ کی امامت برحق ہے۔ اس لئے مشورہ کے وقت صحابہ کائنات جناب عثمانؓ اور حضرت علیؓ دونوں پر تھا۔ جب عثمانؓ کو ولایت دی تو وہ امامت کے لئے مطمئن ہوئے اور جب عثمانؓ کی شہادت نصیب ہوئی تو علیؓ اس پہلی مشوریت سے بھی امامت کے لئے مطمئن ہوئے۔

• اور حضور ﷺ کے نام مطمئن نہ کرنے کے معنی لوگوں نے یہ بیان کئے ہیں کہ جب پیغمبر ﷺ اس جہان سے رحلت فرما ہوئے خلاف کسی کے سر نہ فرمائی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر اہل بیت کے سر نہ فرمائے تو دشمن کو بھت کا موقع ملتا اور اگر غیروں کے حوالہ کرتے تو اہل بیت کو گم ہوتا اس کا کم از کم مظاہرہ ہو دیا تاکہ صحابہ کرام میں کوئی ناکل بیت کو اس سے دکھ نہ ہو اور نہ دشمن کو ملنے کا موقع ملے۔ اور روایات و احادیث امامت کی ترتیب میں بہت یاد آتی ہیں۔

لیکن ان میں سے یہ ہے کہ امیر المومنین علیؓ نے ایک شخص کو پیغمبر ﷺ کے پاس بھیجا اس نے پیغمبر ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر کسی وقت میں حضور ﷺ کے پاس آؤں اور حضور ﷺ کہہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں ارشاد ہوا ابو بکرؓ کے پاس وہ شخص واپس آیا جناب علیؓ کو خبر دی۔ حضرت علیؓ نے کہا پھر جاؤ اور پوچھا ابو بکرؓ کو نہ کہ حضرت علیؓ کو خبر دی کہ پاس جاؤں حضور ﷺ کا ارشاد ہوا صحابہ کے پاس وہ شخص واپس آیا اور حضرت علیؓ کو خبر دی کہ جناب علیؓ نے کہا پھر جاؤ اور پوچھا کہ اگر عمرؓ کو نہ پاؤں کس کے پاس جاؤں حضور کا ارشاد ہوا عثمانؓ کی جانب علیؓ کے پاس واپس آیا حضور ﷺ کا جواب ارشاد ہوا اس کی اطلاع دی، جناب علیؓ نے اس شخص سے کہا پھر جاؤ اور پوچھا کہ اگر جناب عثمانؓ کو بھی نہ پاؤں تو کس کی طرف لوٹوں، سرود کا نکات ﷺ کا ارشاد ہوا اس شخص کی طرف لوٹا جو پہلے بھیج رہا ہے۔ تو خلافت کی ترتیب اسی طرح سمجھنا چاہئے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر ﷺ بشارت کی گئی ابو بکرؓ کو کہیں گے اور زائر و عمرؓ کو جناب عثمانؓ ﷺ کہہ اور لواء (چھتر) علیؓ کی اس کی وجہ یہ کہ ابو بکرؓ غنی ہیں اور غنی کسی کو درود نہ سے نہیں ملتا اور بشارت کی گئی ان کو دی جاتی ہے جو سب کو بار پائی

[illegible]

قوله: ثُمَّ أَفْضَلُهُمُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبُحْنَةِ،

[illegible]

(ارشاد شیخ ہے) پھر راتلی زمانہ میں اس زمانہ کے لوگ ہیں جس قرآن میں خود حضور اکرم ﷺ تھے اور اس میں عام صحابہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یہ اس لئے کہ خود ارشاد رسول ہے۔

تخصیر المفسرین قرآنی زبانوں میں مفسرین زمانہ امیر الائمہ ہے۔ اس موقع پر زمانہ سے محفل زمانہ مراد انکس ہے بلکہ زمانہ کے لوگ مراد ہیں اس لئے کہ زمانہ داران و رات سے عبارت ہے۔ اور اس وقت کہ ان روات آواز آج کہ ان روات میں کوئی فرق نہیں۔

افسوسہ! اختلافِ جہانِ مجاہد کے درمیان تھانہ اس کی بنا پر ان کیوں قتلِ قریح نہیں وارد ہوگا جو ان کو کون کا لفظِ حقانی نے، ابولہی میں دیا ہے۔ یہ نظم غرضی اس بنا پر کہ یہ خضر و موعود علیہ السلام نے فرمایا: **خُلاَّدٌ وَعَدَةُ اللَّهِ الْخُنْصِي** (یہ سب کسب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کا وعدہ کیا ہے) تو ازلہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان تمام اوقات میں کیا ہے جو ان کو کون سے

کے بارہ مہینے آتی ہیں اس کو سن پر غموں کیا جائے گا؟ مثلاً امیر المومنین ابو بکر صدیق ؓ سے مروی ہے کہ فرمایا کرتے تھے نبی ﷺ کھنڈ تنقوفاً یقفوها الکفر یعنی اسے کٹائیں میں ختم ہوتا کہ اس کو بچو کہ جس لیے امیر المومنین ؓ کھنڈ سے متعلق روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے نبی ﷺ کھنڈ خضناً اس کٹائیں میں ہوتی تھیں۔ اور اس طرح دوسروں کے متعلق بھی منقول ہے۔

دل میں سے اوس سے جوں کا توڑ کم ہے۔ یہ جو مصیبت نہ کر سکتی ہے۔

ترک مصیبت ہے کہ عذاب کے خوف سے نہیں کی ہے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی عظمت و جلال کے

مرد ہیں اگر خداوند عزوجل سے ڈرتے ہیں جب بھی مصیبت نہ کر سکتے یعنی یہ مصیبت کہ جنہوں نے

الہوتی نعمت رکھ کر لیا ہے یہ نعم المؤمنہ صلیبوت لہم یخفی اللہ انہم یعصیہ مصیبت نیک

خوف نہ کیا جائے گا کیونکہ اس میں پیغامبر ﷺ کی شہادت پر رکھ لانا سابق آتا ہے مثلاً امیر

اور عاصی کا خوف تھا وہ خدا نے خدائی کی بزرگی کا خیال کر کے ہوتا ہے۔ اسے سونے جاتے تاکہ

جانتے تھے اگر شرم ہوگی۔ پھر اس خوف کو کس چیز پر محمول کیا جائے، لہذا یہ خوف احساس شرم کی

تمام عیادت کے باوجود بھی کوئی بات ہم سے اٹھتی ہے جو ضرر خالق سے محفوظ ہو۔ باوجودیکہ وہ

تھے ان کو ان کا حضور ﷺ کی اپنے جنتی کوئی پر بھی ملک نہ تھا۔ ہاں ان کو اس کا خوف تھا ان کا

اس سلسلہ میں جواب یہ ہے کہ ان کو ان کا خوف اس بنا پر نہ تھا کہ خاتمہ سے ڈرتے

اور ابوسلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے مقول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کتا ہے کہ اے میرے بندو جب تو مجھ سے شرم رکھتا ہے تو میں نے تیرے بیویوں کو لوگوں سے بھاریا اور زینبیں کو کتیرے گناہوں سے اور تیری اغوش کو ام الکتاب سے ملا دیا اور قیامت دن کتنی تجھے باز پرس نہ ہوگی۔ نقل ہے کہ ایک شخص ایسے تھے جو مجھ سے باہر نازا کر کے ایک دن لوگوں نے ان سے پوچھا کچھ نہ اخذ فرادے کہ لئے نہیں آتے۔ انہوں نے جواب دیا مجھے شرم آتی ہے اس سے کہ اس کمرکس میں داخل ہوں اس حال میں کہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے۔

اور خواجہ ابوزرقی سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور کھتہ نماز ادا کرتا ہوں اور جب اس سے فارغ ہوتا ہوں اور دلوں ٹپکتا ہوں میرا حال ایسا ہوتا ہے کہ تم دیکھ کر

فرمودے ہیں تمہارے اقامت پالیہ اور تمہارا مذہب شیطان ہے (جب یہ حال ہے) تو تم جو کئی کیسے؟

نقل ہے کہ ایک بزرگ سے لوگوں نے ان علاقے کے متعلق پوچھا جن کا اختلاف رحمت ہے کہ وہ کون علاقہ ہیں؟ جواب دیا کہ جو قرآنی احکام پر جتے ہوئے ہیں اور جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ پیغمبر ﷺ کی سنت کی پیروی میں پلٹیں۔ اور اس سلسلہ میں پیغمبر ﷺ کے اصحاب کی اقتدا کر رکھیں چاہیے ملا تین گروہ میں ہیں۔ ایک اصحاب حدیث دوسرے فقہاء تیسرے صوفیاء۔

قولہ: ثُمَّ اتَّفَعَهُمُ لِلنَّاسِ.

(ارشاد شیخ ہے) پھر انھیں قرین آدمیوں میں وہ ہیں جو لوگوں کو فتح پہنچانے والے ہیں نیاس لئے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے: اَلْخَلْفَةُ خَلْفُهُمْ خَلْفَالِ الْمَلِكِ فَاصْبِرْ لَهُمْ اَلْيَهُ اتَّفَعَهُمْ لِجَبِّ اِلَيْهِ تَامِ لَوْ كَفَّ خَدَاوَهُ قَدَالِي كَسَمَالِ هِيَ اِن تَان مِثْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَصْرَتِ لَوْ سَبَّ سَبَّ يَارَسَ وَه لَوْ كَ هِنَ جَوَاس كَسَمَالِ لَبْنِي بَدَنَهُ كَوْنُ بِيْطَانِي تَتِي تَان۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ تمام لوگ اللہ کے عیال ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ سب اسی کی رزق لی کھاتے ہیں تو یہ ایسا ہوا کہ جیسے عیال۔ عیال اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا گیا مطلق میں خدا رزق دلاتی کو سب سے زیادہ محسوس ہے جو اس کے بندہ کے لئے سب سے زیادہ نفع رساں ہے۔ اور یہ گفتگو خلق کی اصطلاح میں کی گئی ہے جس طرح مخلوق کو بولنے کی عادت ہے۔ اس سبب سے کہ کو لوگوں کے نزدیک دوست سب سے زیادہ محسوس ہے جو اس کے عیال کی نقش پہنچاتا ہے۔

قولہ: رَاَجْمَعُوْا عَلٰی تَفْقِيْهِ النَّاسِلِ عَلٰی الْمَكَاحِيْجِ.

(ارشاد شیخ ہے) گروہ صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ تمام پیغمبران فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یعنی تمام پیغمبران علیہم السلام تمام فرشتگان صلوات اللہ علیہم سے افضل ہیں۔

یہ سوال کہ ملائکہ پر انبیاء کی یہ فضیلت یا اعتبار جو ہر کے ہے یا اعتبار شہادہ: اس گروہ صوفیہ کے بزرگان اس پر کہ یہ فضیلت یا اعتبار جو ہر کے ہے یا اعتبار عمل کے خواہ فرشتوں کو پیغمبروں پر ہو یا پیغمبروں کو فرشتوں پر یا مومنوں میں ان کا قول ہے کہ کسی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت محض خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اس کا نقل نہ جو ہر سے ہوتا۔

صادر ہو سکیں۔ اور راز نامہ کے ان احوال و واقعات کے باوجود ان اصحاب کو بہشت کا وعدہ ہے۔ اور بہشت ان لوگوں کے لئے تقیہ ہے۔ اور بعضے ملائکہ کا قول ہے کہ وہ اختلاف جہان صحابہ کے درمیان ہیں یہاں خداوند عزوجل کی جانب سے اس امت میں رحمت تقاضا کرتا ہے تا کہ اختلاف احکام سے واقف ہوں اسی لئے حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو ہم لوگ نہیں جانے کہ ہم کو کون کونال قبلہ کے اندر (احکام دین کے متعلق) کیا کرنا ہے۔ تو ایک تہائی یا ایک چوتھائی احکام ہم پر ان لوگوں کے اختلاف سے ظاہر ہوں۔ اور اسلام کے احکام کا مابہر ہونا رحمت تھا۔

قولہ: ثُمَّ اتَّفَعَهُمُ اتَّفَعَهُمُ لَوْن.

(ارشاد شیخ ہے) پھر ان لوگوں کے بعد افضل عالمان مہمل ہیں۔ یعنی ایسے علماء جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لے ہوں اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کے ہوں ایسے لوگ انے آخرت کہتے ہیں۔

نقل ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر ﷺ سے خر کے متعلق پوچھا اور خداوند تعالیٰ سے خر کے متعلق نہ پوچھا، خر کے متعلق سوال کرنا۔ اسی طرح تین بار حضور ﷺ نے فرمایا اور مائل بار بار سوال کرتا رہا تو آپ نے فرمایا: خَرُّ الْمَشْرِ خَيْرُ الْاَعْلَاءِ وَ اَيُّ اَخْفَوِ الْخَيْرِ خَيْرًا الْاَعْلَاءُ یہ درست ہے کہ بروں میں سب سے برے علماء ہوں ہیں اور نیکیوں میں سب سے نیک علماء خیر ہیں۔ علماء علما نے آخرت میں، مادہ و مدخل نے دنیا میں۔ کیونکہ انہوں نے حصول علم و مضامین الہی کے لئے کیا ہے اور انہوں نے دنیا اور جاہ و مرتبہ پر پہنچنے کے لئے اور اس لئے کہ اہل دنیا میں شہرت پائیں اور اس کے ذریعہ دنیوی نصیبیں دیا والوں سے حاصل کریں۔ ہاں اس قسم کے عالم شیطان کے قیدی ہیں۔ ان کے خیرات نفس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے دل کی محتات ان پر غلبہ پا چکی ہے۔ حقیقی مسخوں میں انہیں تو علمائے حق بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔

خوبیہ: عجیب ساز رازی رحمت اللہ علیہ علما نے دنیا سے فرمایا کرتے کر اے اصحاب علم تمہارے قصر و مکمل، قصر یہ ہیں تمہارے مکانات کسر و پیہ ہیں تمہارے جیسے پتھر ظاہر یہ ہیں تمہارے موزے جالوچ اور تمہارے گھوڑے اور سوار یاں گاؤں پے اور تمہارے غروف اسباب

(آؤی زادہ عجیب بخون مرکب ہے۔ یہ فرشتہ خصلت اور زریاں مفلت ہے۔ جو انیت کے جانب جھکا ہے تو بہا کم سے بھی پور ہو جاتا ہے۔ لوگیت، فرشتہ متقی کی طرف بڑھتا ہے تو اس سے بھی کہیں بہتر ہو جاتا ہے)

قولہ: وَبَيْنَ السَّكْرَةِ وَقَفَا هُضِلْ خُمَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ (ارشاد شیخ ہے) فرشتگان صلوات اللہ علیہم کے درمیان ایک دوسرے پر فصل ہے۔ جیسے کہ مومنوں کے درمیان ایک دوسرے پر فصل ہے۔ اسی طرح فرشتوں میں بھی ایک ایک دوسرے پر آپس میں فضیلت ہے۔ اگرچہ ملکیت کی اصل میں برابر ہیں۔ بعض کو بعض پر فصل ہے جیسے مائت المؤمنین الذوائن ایمان سب برابر ہیں۔ لیکن بعض کو بعض پر فصل ہے۔

اور جیسے تمام پیغمبران گس نبوت میں برابر ہیں۔ لیکن بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔

قولہ: وَاجْتَمَعُوا عَلَيَّ اَنْى كَلَبَ الْخِطَالِ قَوْيَضَةً

(ارشاد شیخ ہے) اس گروہ مومنین کا اس پر اجتماع ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حلال روزی کے لئے کسب کرنا فرض ہے۔ یہ اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قَدْ اَوْفَيْتُمْ لَكُمْ فُلُوحُكُمْ فَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور خدا تعالیٰ کے فضل کے طلب میں لگ جاؤ۔ غمروں کے درمیان اس پر اتفاق ہے کہ اس فضل سے سوا کسب کرنا ہے اور یہ فرض ہے اس لئے کہ حکم فرمایا خدا تعالیٰ کا حکم واجب کا مستثنیٰ ہے اور حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ عَلَلَّ الْخِطَالِ قَوْيَضَةً عَلَيَّ كَلَى مُسْلِمٍ (حلال روزی کیلئے کسب کا تکام مسلمانوں پر فرض ہے)

اور ان جاس ﷺ کی اس حدیث میں اَنْى لِلّٰہِ عَلَکَا عَلٰی بَيْتِ الْمُفَلْسِ بِنَادِيْ كَلَى لَيْلَةٍ مِّنْ كَلَى حَوَامَا تَمْ يَهْلُ مِنْهُ ضَرَفٌ وَلَا عَلَلٌ (وہیک اللہ کے فرشتے ہیں یہ بیت المفسر پر جو ہر رات دعا دیتے ہیں کہ جس نے حرام کھایا اس کے دوزخ میں قبولیت کے درجہ کو کچھیں کے ذرائع) یہاں یہ لفظ صرف سے مراد اُن ہے اور اصل یہ فرض ہے۔

مذکورہ بالا دیکھوں کے علاوہ یہ بھی واقعہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کسب میں مشغول ہوئے ہیں

ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ نے اپراہیم علیہ السلام کو اللہ کو تَعْلَمَ اللہ انور اہنم غیبیہ کہ جناب موی علیہ اسلام کو عَلَّمَ اللہ شومنی تکلیفنا اور ہم امتیوں کو یحیٰیہم و یحییٰہم کہ ان کو یحیٰیہم میں محبت قدیم اور محبت قدیم کو محبوب ہرٹ تھا اور یحییٰہم کہ میں محبت محبت اور محبوب قدیم ہے۔ تو حدیث اور قدیم کے درمیان ایسا معاملہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ ہر شخص کی اس سوسہ عظیم تک پہنچ گئیں۔

قولہ: وَاجْتَمَعُوا عَلٰی تَقَطُّعِ الْخِلَافَةِ عَلٰی الْمُؤْمِنِينَ

(ارشاد شیخ ہے) سولائے پیغمبران علیہم السلام کے مومنوں پر فرشتوں کی فضیلت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ فرشتوں کو فضیلت دیتے ہیں اور یہ اس سے کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا اَنْى جَسَدًا مُّسْكِرًا لِّمَنْ فَرَّشْتَانِ کَرَامَانَ اور عثمان کہا گیا اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ لَا يَفْضُلُوْنَ اللّٰہَ مَا اَمَرُوْهُمْ وَفَضَلُوْنَ مَا نُوْزُوْا فرشتے کچھ کہتے ہیں ہوتے ہیں خدیوہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا کہ ان کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس بات کا حکم دیا کہ چاہتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں تو اس دلیل سے کہتے ہیں جو زیادہ مطلع ہے وہ زیادہ افضل ہے۔

اور وہ لوگ جو آدمیوں کو فرشتوں پر فضیلت دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے۔ بعضوں نے تھیں کہ مشکوکی ہے کہتے ہیں کہ مطلقہ جواب نہیں دیتا ہوں بلکہ انھیں کہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو مکمل دیا ہے شہوت خواہشات نفسانی نہیں دی، بہا کم کو شہوت دی عقل نہیں دیا۔ آدمیوں کو دونوں با عقل بھی اور شہوت بھی جبکہ عقل شہوت نفسانی پر غالب آئے وہ فرشتوں سے بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ اس نے شہوت کو مطلوب و مقصود کیا ہے۔ اور جس کی شہوت عقل پر غالب حاصل کر لے وہ پادرسے بڑتر ہے۔ کیونکہ آدمی صاحب عقل ہے عقل مانع ہے۔ بہا کم کو عقل نہیں ہے۔

آؤی زادہ طرہ بخون است از فرشتہ سررشتہ داز حیوان
مگر کہ مکمل این شودم ازوین در کند قصد آن شود بہ از ان

ایک ہیبت کے بعد ہر ایک کے یہاں افطار کی نوبت آتی۔

قولہ: **وَاجْتَنِبُوا غُلِيًّا** اُن کھٹالوں کو نہ کھاؤ۔ **بِالْغُلِيِّ** بالقلب۔ **وَعَمَلٌ بِالْأَوْكَانِ**۔

(ارشاد شیخ ہے) گروہ موقوفہ کا اس پر اصرار ہے یہ حقیقت ہے کہ ایمان کا ناکل زبان سے اقرار کار دل سے تصدیق رکھنا اصحاء سے مکمل کرنا ہے۔ حضرت شیخ روت اللہ علیہ نے یہ عنوان اس لئے اختیار کیا کہ زیادہ تر اس جماعت کے لوگ اصحاب حدیث کا مذہب رکھتے ہیں اور اصحاب حدیث کے مذہب بیان کرنے کا یہی عنوان ہے جو بیان کیا گیا اور ہے اس قول کی صحت میں یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ نے فرمایا **اَلْاِيْمَانُ اِيْمَانُ الْفِرَاقِ وَالْبَلَسَانِ وَالتَّصْلِيْقِ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْأَوْكَانِ**۔ ہمارے علماء کے نزدیک اعمال ماثل ایمان نہیں یہ اس لئے کہ ایمان شدہ کفر ہے اور کفر ایمان کا ضد ہے اگر طاعت ایمان ہوتی تو معاصی کو کفر ہوتا چاہئے تھا جب اس پر اتفاق ہے کہ معاصی کو نہیں ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ طاعت ایمان نہیں اور جب ہر دو فرق کا اس پر اتفاق ہے کہ ترک طاعت سے آدمی کا فرض ہوتا تو یہ درست ہے کہ طاعت ایمان نہیں۔

اور وہ کہ اصحاب خواہر نے روایت کی ہے مابول اس کی یہ ہے کہ طاعت ایمان کا فروغ ہے اس معنی کو کہ بغیر تقویٰ ایمان کے طاعت نہیں ہوتی تو لازماً بغیر طاعت کے ایمان ایمان ہے اور فروغ کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو کچھ کا جائز نام دیا جائے اصطلاح شرع میں ایسا ہوتا ہے اور اس کے بہت سے مذاکر ہیں۔

قولہ: **لَمَنْ تَوَكَّلَ الْاَوْكَانَ فَهُوَ تَكَاوُفٌ**۔ **وَمَنْ تَوَكَّلَ الْفَصْدَاقَ فَهُوَ مَنَافِقٌ**۔ **وَمَنْ تَوَكَّلَ الْفَعْلَ فَهُوَ فَلَصِيْقٌ**۔ **وَمَنْ تَوَكَّلَ الْاَوْبَاقَ فَهُوَ مَبْتَدِغٌ**۔

(ارشاد شیخ ہے) جس نے اقرار و تک کیا وہ کافر ہے اور جس نے تصدیق ترک کی وہ منافق ہے۔ اور جس نے عمل ترک کیا وہ فاسق ہے اور جس نے سنت کی پیروی ترک کی وہ مبتدع ہے۔

لِامِ اَعْظَمُ ﷺ سے روایت ہے کہ لوگ ایمان میں تین ادب کے ہیں ان میں سے ایک

یاد رکھنا کہ ان کو کس کی مشغولیت مباحات میں بہت کم ہوتی ہے ان کی زیادہ تر مشغولی فراموشی میں ہوتی ہے مباحات میں نہیں۔

اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہے کہ آدمی اگر کسب حلال کی کچھ مشغولیت نہ کرے گا کفر کو طاعت میں قائم نہ کر سکے گا کس کو کس لایحوت سے بھی اگر روک دیا جائے تو آدمی طاعت سے عاجز رہے گا۔

قولہ: **وَأَنَّ الْاَوْضَاعَ لَا تَخْلُوْا مِنْ الْخَلَاةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَالِبُ الْعِبَادِ بِخَلْقِ الْخَلَاةِ وَلَمْ يَنْسِكْ اِيْتَهُمْ اِلَّا بِمَنْعَتِهِمْ**۔ **اَلَا اِنَّ قِيْلَ فِيْ مَوْضِعٍ وَيَخْتَرُ فِيْ مَوْضِعٍ**۔

(ارشاد شیخ ہے) یہ سب ہے اور درست ہے کہ زمین میں حال سے خالی نہیں۔ یہ اس لئے

کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال روزی طلب کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے اور یہ مطالبہ خدا تعالیٰ نے کس کا کس کا مکان نہ ہوا یہاں یہ درست ہے اور کچھ ہے کہ حلال روزی بعض جگہ کم لگتی ہے اور بعض جگہ زیادہ لیکن ایسی بابت نہیں کہ زمین سے کھلیا اٹھتی ہو۔

خواہ یہ شرعی رشتہ اعلیٰ پر ہو یا گروں میں سے تھے ایک ہر یک نے ان سے حال کیا آپ کہاں سے کھاتے ہیں جواب میں ارشاد ہوا ہاں سے جہاں سے تم کھاتے ہو لیکن وہ شخص کھاتا ہے اور دتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو کھاتا ہے اور دیتا ہے۔

قولہ: **لَمَنْ كَانَ طَاهِرًا جَبِيْلًا لَا يَتَّبِعُ فِيْ مَنَالِهِ وَتَكْسِبُهُ**۔

(ارشاد شیخ ہے) جس شخص کا ظاہر صراح و تقویٰ سے آراستہ ہو اس کے مال اور اس کے کسب و خزی میں بیکاری نہیں کہ نہ چاہے مومن کے حق میں بیکاری نہ کسب کر لے گا ظاہر برکت سے آراستہ ہو مگر نہیں کہ اس کی روزی اور اس کے تقویٰ کا سبب نہ ہو گا ایمان کیا جائے۔

روایت ہے کہ اگر لوگوں میں ایک شخص ایسے تھے کہ تین سو ساٹھ و ست ان کے تھے ہر رات وہ ایک دوست کے یہاں افطار کرتے سال بھر کے بعد ہر ایک کے یہاں افطار کی باری آتی۔ اور ایک شخص ایسے تھے کہ ان کے تین دوست تھے ہر رات ایک دوست کے گھر افطار کرتے

قلوب کے ساتھ کہا جائے کہ یہ الہام بہشت سے ہے تو اس بنا پر یہ معاملہ یقیناً نجیب میں ہیں البتہ مال نام اس دوسری شکل کا لفظ رکھتے ہوئے بھر بھی ہے کہ کہا جائے آقا مومن انشاء اللہ۔
 قولہ: سُبُلُ الْخَيْرِ الْبَصُرِیِّ ۖ فَهَلْ مَوْمِنٌ أَتَى حَقًّا ۚ فَقَالَ إِنَّ أَرْوَدَ مَا لَيْفَ حَقٌّ بِهِ
 دوسری دلیل یہ ذبیحہ خبی و نسا کی خبی قاتلاً مومن حَقًّا ۚ وَارِیْ أَرْوَدَ مَا لَيْفَ حَقٌّ بِهِ
 بہ السَّجْدَةِ وَالسَّجْدَةِ بِهِنَّ مِنَ الْبُیْزَانِ وَتَوَضَّعَ بِهِنَّ عَنِ الْوُجْهِ قَاتلاً مَوْمِنٌ
 انشاء اللہ۔

(ارشاد شیخ ہے) حسن بصری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ حَقًّا مومن ہیں یا ارشاد دعا کہ اگر تمہارا مقصود اس سوال سے یہ ہے کہ اس ایمان کے سبب میرا خون محفوظ ہے مگر میں تم نہیں کیا جاؤں اور میرا ذبح کیا جاتا تو میرا حال ہو اور میرا نکاح کرنا حال ہو تو میں حَقًّا مومن ہوں کیوں کہ ایمان قلبی کے ساتھ یہ حکام مذکورہ ثابت ہیں۔ اور اگر اس سوال سے تمہارا مقصود یہ کہ اس ایمان کی بدولت میں بہشت میں داخل ہوں اور اس ایمان کے عمل دوزخ سے بچاؤں اور اس ایمان کے حدود میں نہیں ہوں تبھی سے راضی خوش ہو تو میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ یہ اس لئے کہ بہشت کا اور دوزخ سے نجات کا معاملہ پردہ میں ہے اور کوئی کی شخص کے متعلق ثابت ہونے کا حکم قطعاً نہیں لگا سکتا سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق شارع شائع حدیث شریف موجود ہے۔

قولہ: وَاللَّهِ تَعَالٰی اِسْتَشْنٰ فِیْ قَوْلِهِ اَلَمْ يَخْلُقْ الْمَسْجِدَ الْخَوَامَ اِنَّ فَهْمَ اللّٰهِ لِعَبْقٍ دَوْلَتِمْ هُنَاكَ حَكْمٌ ۚ وَسُبُلٌ يَّعْطُهُمْ عَنْ هَذَا اِلٰهِيَّتُهُ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی فَهَذَا اَزَادَ بِهَذَا كِتَابًا لِّمَنْ لَمْ يَكُنْ يَخْتَارُ لِحَدِيدِ الْحَكْمِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِشْنَاءٍ اِلْفَصُولِ اِسْتِشْنَاءِ نَحْضٍ كَمَا عَلِمَ عَلَيْهِ لَا يَخْتَارُ لِحَدِيدِ الْحَكْمِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِشْنَاءٍ اِلْفَصُولِ عَلَيْهِ۔

(ارشاد شیخ ہے) خدا نے تعالیٰ نے اپنے کلام میں مجھ پناہ پر علیہ اسلام و صحابہ کرام استثنایا ہے حکم تم آرام سے داخل ہو ہو گئے اپنے اصحاب کے ساتھ مجھ حرام میں اگر خدا نے

قولہ: وَتَوَضَّعَ اِلٰهِيَّتُهُ فِیْ الْاِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ حَكْمٍ بَلْ عَلٰی سُبُلِ الْاَلْبَابِ وَالْمَاثِلَةِ وَلَا فِی الْاَمْرِ مُغْتَبٍ۔

(ارشاد شیخ ہے) یہ لوگ ایمان میں بغیر حکم کے استثناء کرنے پر معتاد رکھتے ہیں یعنی یہ لوگ جو استثناء کرتے ہیں یہ اس سبب سے استثناء نہیں کرتے کہ انہیں ایمان میں حکم ہے یا اسے مگر نہیں ہے اور ان لوگوں کے حال کے رائق ہے اور وہ جو علی بن ابی طالب (ع) کی فرمایا میں برکتیں بنا کر اور سادہ کے لئے ہوئے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ تعالیٰ

سوال: یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلمات اللہ سے ایمان کی مراد ایمان میں حکم نہیں ہے بلکہ سادہ اور تائید کے لئے ہے تو پھر حکم کی شکل کیا ہوگی۔

جواب: جواباً کہ میں مستویات میں مذکور ہے ایمان میں حکم اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور پیغمبر کو بھیجا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کی تصدیق بھی رکھتا ہے۔ پھر اس میں حکم کرتا ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اقرار کرنے سے ایمان ہے اور یہ اقرار اور ایمان لانا اگر کفر کا سبب ہے یا نہیں۔ یہی صورت ایمان میں حکم کی ہے اور ایمان حکم کے ساتھ ثابت نہیں۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہوں ہوا ہے کہ ہر ایک نے ایک علیحدہ معنی بیان کیا ہے۔ بعض

فہم کہ اللہ کا قول ہے کہ ایمان میں استثناء کرنا حکم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ استثناء کرنا ایمان میں حکم نہیں ہے اور آقا مومن انشاء اللہ کہتے ہیں

اور یہ سب نام شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یہ تائید سادہ کے لئے ہے نہ کہ ایمان میں حکم کے طور پر۔

اور وہ جو کہا آقا مومن مغتیب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل مارتے ہیں کہ آقا مومن انشاء اللہ اس لئے کہ معاملہ نجیب کا ہے قرآن میں انکی باتیں بہت ہیں کہ جو مومن ہوگا قطعی اہل بہشت سے ہوگا تو کسی ایک کے متعلق حکم قطعی لگانا کہ یہ قطعی اور یقیناً مومن ہے یہ اس بات کو بھی واجب کرے گا کہ یہ اہل بہشت سے ہے اور ہر ایک نہیں کر کسی کے متعلق یقین کر کے

امام دہلوی تحریر میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کا وعدہ کرے اور وقت وعدہ اثناء اللہ کہنا بھول جائے اور بعد اس کے اسے یاد آئے تو اسے چاہئے کہ انشاء اللہ کہہ لے اور اس سے اتفاق سے عہد نہ ہوا تو وعدہ خلافی کا مرتکب نہ ہوگا۔

اور ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ اشتیاق کرنے کی بدلت چھ ماہ تک ہے یعنی اگر اس نے کسی سے وعدہ کیا ہو اور وعدہ کے بعد انشاء اللہ نہ کہہ دیا تو چھ ماہ کے اندر انشاء اللہ کہہ لے لی صورت میں اگر وعدہ پورا نہ ہو سکے تو وعدہ خلافی کی وجہ سے جنت میں نہیں آئے گا۔

قرنہ: وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَهْمَلَ السَّقَابِرَ وَأَنَا السَّاهِ الْإِلَهَ عَنِ قُرَيْبٍ بِحُجْمٍ لَا يَجُفُونَ هَ وَكَمْ يَكُنْ حَاكِلِي الْمَوْتِ وَالْمُتَوَقِّعِينَ.

(ارشاد شیخ ہے) اور پیغمبر ﷺ نے اہل گرجستان کی حق میں اس طرح فرمایا کہ بلا

شبہ تمہارا ہے پاس پہنچتے ہیں انشاء اللہ تو اس عالم سے حضور ﷺ تشریف لے جائے میں تک نہیں ہاں حملہ سے اپنے احوال کے متعلق اور دوسرے عالم میں مومنین سے ملاقات کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور کر تک خاتواں سے معلوم ہوا کہ چچہ کی چیز کے ہونے میں تک نہ ہو تو بھی اس کام میں انشاء اللہ کہنا یاد آیا ہے۔

اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ نے یہ کہا کہ اَللّٰهُ مُؤْمِنٌ (میں مومن ہوں) گویا اس نے اپنی بہت بڑی مدح کے ساتھ تشریف کی اس لئے بندہ کے لئے صفت ایمانی سے بڑھ کر شرف کوئی صفت نہیں تو ایسے حال میں انشاء اللہ کہنا اور ضروری ہے تاکہ یہ کلمہ حصول حاکمگی دہل اور عجب کے ذوال کا سبب ہے۔

قرنہ: وَاجْتَمَعُوا عَلَى الْبَاخَةِ الْكُتْسِبِ وَالْبَخَارَاتِ وَالصَّنَاخَاتِ عَلَى سَبِيلِ الْمَتَاوَنِ عَلَى الْيَوْمِ وَالْقَوْمِ مِنْ غَيْرِهَا لِيُؤْمِنَ ذَلِكَ سَبِيلاً لِإِسْتِغْلَابِ الرِّزْقِ.

(ارشاد شیخ ہے) صورت کا اجتماع ہے کسب و تجارت اور صنعت کے مباح ہونے پر اگر یہ اس طرح ہو کہ اس سے ٹکلی اور پرہیزگاری کی جائے ہاں اس میں یہ نہ ہونا چاہئے کہ سب ہی کو روزی کا سبب سمجھ لے۔

جائے اور یہاں یعنی کلام خدا کے کلمے تک نہیں۔

اس گروہ صوفیہ کے بعض لوگوں سے خداوند تعالیٰ کے اس اشتیاق کرنے کے متعلق پوچھا

کیا جواب میں انہوں نے کہا اس اشتیاق کرنے سے بڑوں کو ادب سکھانا مستحب کرنا اور اگر کہنا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ اپنے کمال علم کے باوجود اشتیاق کرتا ہے تو بندہ کے لئے اپنی کمالی کے باوجود یہ خلاف ادب ہے کہ وہ بغیر اشتیاق کے یعنی بغیر انشاء اللہ کلمہ کا کہے۔

دوسرے خداوند تعالیٰ کو حکام مجید میں فرماتا ہے اِنْسَاءَ الْمُؤْمِنُونَ الْيَقِيْنَ اِذَا ذُكِرَ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلَيْهِمْ وَذَاتُ الْعَرْشِ عَلٰیہُمْ اَنَّهُمْ اِيْنَانًا وَعَلٰی رُءُوسِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ هَ اَلَّذِيْنَ يُحْسِنُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ هَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

(چنگ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے گلاب کاپ جاتے ہیں

ان جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمانی منافات میں زیادتی ہوتی ہے اور ان مومنین کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب ہی پر پور دوسرے کئے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو نرازی قائم کرتے ہیں اور اللہ کی جانب سے جو انہیں رزق ملتی ہے اسے صرف کرتے ہیں وہی لوگ جنتی مومنوں میں مومن ہیں) اس آیت میں پہل ہے کہ اگر وہی جب تک ان پانچ مضمونوں سے

موصوف نہ ہوں مومن نہیں ہوتا۔ ایک خوف خدا دوسرے اللہ کے دین میں اخلاص تیسرے خدا پر توکل چوتھے نرازی قائم رہنا چوتھیں مال کا زکوٰۃ دینا اس لئے کہ پہلی آیت میں کلمہ اِنْسَاءَ کا ذکر کیا اور کلمہ اِنْسَاءَ صر کے لئے ہے اور آخر آیت میں نرازی اور اُنیکَ ہُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اور یہ بھی معنی صر کا تادمہ دیتا ہے اور آخری کے لئے اپنی ذات پر ان پانچ مضمونوں کے حصول کا صر کرنا ممکن نہیں ہے۔ آخر کا بکتر بھی ہے کہ انشاء اللہ کہا کرے۔

دوسری بات یہ کہ پیغمبر ﷺ نے شیخ کے گل خواب دیکھا تھا کہ میں مجھ کہ میں داخل ہوا ہوں پیغمبر کا خواب دیکھتا ہے جس طرح وہی میں تک جاؤنگیں ہے پیغمبروں کے خواب میں بھی تک درست نہیں ہے اس کے باوجود خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام میں انشاء اللہ کہہ کے اشتیاق فرمایا۔

اس نے اسی میں اس کے لئے روزی کا دوا کر سکھلا اور کسب کو اس کے لئے روزی کا سبب بنادیا یہ لیسے ہی اس نے اپنی عبادت کا دوا کر سکھل دیا تا کہ وہی اس کے نجات کا سبب ہو۔

اور کسب کرنے کی اصل جناب آدم علیہ السلام سے ہے کہ وہ بھیجتے کرتے خداوند تعالیٰ نے ان کو سکھائی کہ تا اور اس کے آکوت کے نام سکھائے اور فرمایا کہ اپنے فرزندوں کو سکھاتا۔ اور دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور دوسرے روزگار تھے۔

اور کسب میں بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ کسب، کسب کرنے والے کو دوسرے فرشتوں سے روک کر اپنے میں مشغول نہ کرے جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ تم لہجہم فی جناتہ و لا یمنع عن ذنوبہم اللہ (ان کی تجارت اور کمبری خریداری اللہ کی یاد سے ہٹا کر اپنے میں مشغول نہیں کرتے) یہ اس وقت کے ان مومنین کے حال کا ذکر ہے کہ اس میں لوہار تھے جو ہدایتی کام کرنے والے تھے لوہار تصور اخلائے ہوتا جو مرد و کلام و بے ہوتا اسی حال میں جیسے ہی ذاتی کی آواز سنیں متھوڑا بغیر لگائے اور گولیاں پودے، لیسے بھی تھوڑ کر تار میں رہتا ہو جاتا۔

کسب کہ روزی کا سبب نہ سمجھے بلکہ اسی قدر سمجھے کہ اس سے مسلمانوں کے حق میں ایک طرح کا عافیت ہوتی ہے اس طرح کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کی ہماری جانب سے مشغولی ختم ہو جائے گی۔ کسب کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اس میں اپنی مشغولیت بہت زیادہ نہ رکھے بلکہ اس کا اہتمام کرے کہ اس کے کسب کے مشاغل وقت پاشت سے ظہر کے اندر اور ختم ہو جائیں پھر کسب سے فارغ ہو کر دوستوں سے ملے جلے پھر ان کے ساتھ فراخ کی ادائیگی میں لگ جائے اور یہ سلیبہ دوسرے وقت پاشت تک رکھے ایسا اس لئے کہ حدیث میں وارد ہے کہ فرشتے جب جہنم الیٰ اللہ کے کچھنے کے ساتھ دن کے اہل حصہ میں اور آخر حصہ میں آتے ہیں اور بندہ کو ذکر خیر میں پاتے ہیں تو یہ خیر اللہ تعالیٰ کی جانب میں اس بندہ کے ان باتیں کا بھی کفار و منافق ہے جو اس دور پائنا میں اس سے کچھ نہ گیا۔

اکابرین موفیہ کے نزدیک کسب سرے سے فریضہ ہی نہیں اور بعض موفیہ اس قول کے موافق ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کسب کرنا تجارت یا صنعت یا معاش کا رتا ہے، اور سوائے خدا کے کسی

انگلوں میں جس روزگار کا غلبہ رہا ہے وہ وہی میں چڑے بیٹے کا کام، برہمنی کا کام بارہواری، روزی، جھول بیٹے کا کام، جونی کا پیشہ، موزے بیٹے کا کام، لوہاری کا پیشہ، بھوڑا شی، سن پتہ مصحف کے اجڑاؤ لیسے۔

کسب کے لئے مباح کا اللہ یا فریضہ کا لفظ نہیں آیا یہ اس لئے کہ اجماع کے ساتھ ہے اور کلام عرب کی یہ خاص اصطلاح ہے جب کسی مسلک کو اجتماع کے ساتھ بولتے ہیں تو عام فقہا کا مسلک نہیں بیان کرتے بلکہ خواص فقہا کی روش بتاتے ہیں، مثلاً جب یوں کہیں کہ فقہا کا اجماع اس پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فقہا کی روش ایسی ہے تو خلاصہ یوں ہوا کہ ان کا یہ صوفیہ اپنے حق میں کسب فریضہ کی کیفیت میں نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اپنے اندر توکل کی قوت کچھ لیا پاتے ہیں کہ بھوکے کو بھی جائیں تو بھی قیود الی اللہ سے غائب نہ ہوا اور اس موت کو اصل مقدار تصور کریں، اور مخلوق کے سامنے ان کے کسی گنہگار اظہار نہ ہوں جاس تمام میں موت ہوں ان فریضہ کی کیفیت نہیں سمجھی جائے گی۔ اختلاف اس کے اگر کوئی شخص ہماری حالات نہیں رکھتا ہے ایسے حال میں اسے اپنے خدا سے ارض کا شہرہ پر پاپے کو دوسرا سوال دراز کرے گا تو کس فریضہ کی حیثیت سے اس پر ملاری ہے۔

اور وہ جو کہا علی البیضاء القوی (نیکوکاری اور پرہیزگاری پر محافضت کے لئے) یعنی جب یہ سمجھے کہ اس کے ذریعہ سے خیر ہوگا تو خیر کے حصول کے لئے کسب کرے نہ خیر یا نجات کا امر اس کے لئے اس پر عمل یہ خدا اور تعالیٰ نے فرمایا تھا تو غنی البیضاء القوی و لا تسعوا و توفوا علی الاطیع و اللعوان۔ (تقویٰ اور خیر کی باتوں میں معافیت کیا کرو گناہ اور خدا کے دشمنی کے معاملہ میں مد کرنے سے پرہیز کیا کرو) تو کسب روزی میں بھی مباح کی وہی کیفیت ہے جیسے نماز روزہ کے لواظ میں چٹا دیا نہ کرے کہ ہجر ہے۔ لیکن اس کسب میں بھی انفرادی نظر نہ ہو اور اس کو اپنی نجات کا باعث نہیں جاننا چاہیے یہ اس لئے کہ بندہ بجز فضل خدا کے جس کسی چیز میں بھی اپنی نجات جاتے وہ شریک ہے اور کسب پس ایسا ہی ہے کہ کرنے کی چیز ہے روزی کا مدار کسب پر ہے یہاں نہیں کھٹا چاہئے بلکہ جانا چاہئے کہ یہ بھی فضل خداوندی سے ہے کہ

حقیقت کو خوب سمجھے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جیسا کہ خود پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ کیا۔ مگر ایسے لوگوں کے یہاں ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز بخر سوال کے دے تو اس وقت اس کا لینا مباح ہوتا ہے اور اگر سوال کرنے والے تو مباح نہیں ان تمام شکلوں میں سب کے بغیر جو کچھ بھی کہا اور بیچا ہے اس میں بہت کی ذخایاں ہیں عام اوزار کی کہ وہ مانگے یا پے مانگے ملیں۔ کیونکہ جو کچھ بھی لوگوں کے ہاتھوں سے ملتا ہے سب اس کی تلاش کی جائے یا تو روکل کاکل حرام ہوتا ہے یا زیادہ حصہ اگر کوئی اس مسئلہ کی تحصیل دیکھنا چاہے تو احیاء العلوم میں دیکھے نہایت وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ یہی تشریح معلوم ہو جائے گی۔ حاصل الامر یہ کہ درویشی کا خداوند تعالیٰ کی راہ میں بہت بڑا مرتبہ ہے اور ان درویشوں کو خطر بھی بہت ہے۔ نقل ہے کہ قیمت کے ان خداوند تعالیٰ یوں کہے گا۔ اَفَسُوا بِنِسْفِ اَیْجَانِی، فَيَقُولُ الْمَلَكُ حَيْثُ مِنْ اَیْجَانُوكَ فَيَقُولُ فَقَدْ اَتَاهُ الْمُسْلِمُ بِنِسْفِی (مجھ سے قریب کو میرے مجبور یوں کو فرستے کہیں گے اے! نہ کون ہیں تیرے مجبور یوں میں ارشاد ہوگا مسلمان قرآن) فقیر وہ ہے کہ اس تمام عالم کے مالک ہونے کے باوجود فی نہیں ہوتا اس عالم میں۔ اور اس عالم میں اس پورے عالم کے مالک ہونے کے باوجود فی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی نافر کے فقر کے ترادو کے ایک گھر کے پرکے برابر فی نہیں۔ ان حضرات اللہ علیہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ فقر یہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہ ہو اور اگر تیرے پاس ہو بھی تو بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ طلب یہ ہے کہ جب تک نہ ہو تو اس کی طرف تیرا ایمان نہ ہو اور تجھے اس کی طلب نہ ہو اور مل جائے تو تجھے اس پر اعتماد و مکر نہ ہو یہاں تک کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے میں تیرا مال کیاں ہو فقیر کی یہی علامت ہے۔

اور سوال خود غصہ زل و تقاروت ہے اور تقاروت کو فقیروں سے انگنا تقاروت و تقاروت ہے۔ اور اس کو وہ صوفی کی صحت ایسی بلکہ ہوتی ہے کہ اپنی صحت کی بلندی کے باعث جب دنیا خداوند تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو پچھے بھی تقاروت سے کب طلب کریں گے۔



چیز پر مکرر توکل میں نقصان کا سبب ہے اور وہ لوگ اصحاب مغفہ کے حصہ سے دلیل قائم کرتے ہیں کہ اصحاب مغفہ توکل پر بیٹھے تھے اور کوئی کسب نہیں کرتے تھے پیغامبر ﷺ نے ان کو منع نہیں فرمایا اور یہ وہ نہیں ہے کہ ایک جماعت غریبوں کو کسے اور پیغامبر ﷺ اس کو منع نہ کریں۔ قولہ: وَائِیُّ الْمُسْأَلِ اَخُو مُكْتَسِبِ الْغَنَةِ، وَلَا یُجِیْلُ الْمُسْأَلَةَ لِقَعِیْ وَلَا یَلْبِثُ بِیْهِ سُوْی. (ارشاد شیخ ہے) یہ درست ہے اور کج ہے کہ سب کی سب سے آخر نعمت سوال ہے یعنی سب کی کوئی راہ نہ ہو جب سوال ہے اور کسی تو گھر اور صاحب قوت یعنی جس کے احصا صحیح رسالہ اور نعمت ہوں اس کے لئے سوال حال نہیں ہے تین میں بسبب سبب سے قوت ہے اور ہے یعنی بخی جبرۃ سوسی کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عقل قوت ہوتے تین میں بخی کا لفظ ہے اور اس کی اوقتم ہے ایک اتنی مقدار ہے کہ جس کے لئے سوال مانع ہے اور وہ درمکچاس درم کا مالک ہوتا ہے خفا یعنی تو گھر کی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کو گھر کے لئے صندوق قبول کرنا منع ہے اور وہ ملل نصاب ہوتا ہے اس موقع پر مروتا ہے پہلی قسم ہے یعنی بچپاس درم کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہوئے کہ ان دونوں کے لئے اس حال میں بھرتیں ہے یعنی اس کے لئے بھی جو بچپاس درم کا مالک ہو اور اس کے لئے بھی جو صاحب قوت ہے کہ احتی کرے تو کوں پر سوال کرنے کی حاصل ہے تو ایسی شکل و نیامیں سے کچھ موجود ہے اور دوسرے کو قدرت و طاقت کسب کرنے کی حاصل ہے تو ایسی شکل میں سوال کرنا ان دونوں کے لئے کمرہ ہوگا۔ ان اسباب و محکات کی بنا پر جو سوال میں مغر ہے کیونکہ یہ کام ہوتا ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا جائے اور وہ ان خطرات سے خالی ہو اس کو شکایت نہ پید ہو، مسائل میں وقت لگے نہ ہو، حصول ایذا نہ ہو کیونکہ یہ سب کے سب حرام ہیں اس بنا پر سوال اس وقت تک مباح نہیں ہے جب تک کہ ضرورت نہ آئے اور ضرورت یہ ہے کہ بلاکٹ کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری شکل اس کے فدیہ کی سوال کے علاوہ نہ ہو جب ایسا ہوتا سوال کرنا مباح ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جس طرح بخطر ار کے حال میں مردار کھانا۔

سوال کے لئے بھی دوسری شکل بھی ہوتی ہے یا صحت نفس کے لئے سوال کرتے ہیں تاکہ اس سلسلہ میں جو ذلت ہوتی ہے اسے نفس برداشت کرے اس کا رنج دل پر ڈالے اپنی

ہیں وہ ان اسباب سے پاک ہیں ان لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو خوف گیر ہو، ظالم ہو، فراب دل ہو، یہ کسی کی کی عقل خدوئی نہیں کرتے، وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، وہ وہ حاکمیت نہیں رکھتے، وقف نہیں وصیت نہیں رکھتے دنیا داری اور دکان دار کی کی پوچی جمع نہیں کرتے ان پر کو کو آداب نہیں آتا جیسے دوسری نہیں کرتے مانگنے بھی نہیں۔ طاعت کرنے والوں کی نظر میں جب ایسے لوگ ملعون ہیں تو یہ گریہ وہ ان لوگ ہوں گے۔

روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کم لوگ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں بیٹھے تھے کہ جناب جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو خوشخبری کہیے کہ آپ کی امت کے قبرا، امراء سے پانچ سو سال قبل بہشت میں داخل ہوں گے یہ وقت دو پہر کا ہوگا۔

اس بشارت نے رسالت پناہ انہایت خوش ہوئے ارشاد ہوا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی شہر سرائے ایک بادشاہ نے کہا کہ حاضر ہے یا رسول اللہ ﷺ یا احباب ہدایت

(یاد دلاؤ) اس وقت اس بادشاہ نے یہ شعر پڑھا: شمرہ

لَقَدْ كَسَبْتُ حَيَّةَ الْهُوَيِّ حَيِّدِي + فَلَا طَيْبَ لَهَا وَلَا رَاقِي + إِلَّا الْخَيْبُ

الہدیٰ بخلف پہ + فیصلہ، وقعی و توبہ قافی + ربائی۔

اذا رعمت گریہ و دام بگرے کو رائد کن، بچ فوسلے اڑے

تزدست کر کن شیخوہ دے دیکم اہمل و طالع کن نہ اندوگہ کرے

لہ تم کا حیرے ڈسا ہے بگر غیر کی جھلا کا نہ ہوگا اڑ

شیخوہ تیرے اڑ کاہل تو توی ہل کرے گا میرا علاج مگر

تو رسول اللہ ﷺ نے توبہ فرمایا یہاں تک کہ اس واقعہ میں چار دربارک جسم المہر سے گر

گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ شیخوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی کروان کی تربت اختیار کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کی خدمت کو یہ سب اس لئے کہ وہ صاحب دولت ہیں۔ لوگوں نے

فصل ۲

فضیلت فقر میں

قوله: واجتنبوا علي أي الفقر الفحل من الغنى إذا كان مقرونا بالاحسان.

(ارشاد شیخ ہے) اس گروہ مہر و کا اجتماع ہے کہ چنگ فقر غنی سے بھر ہے چنگ فقر کو رضا سے قربت ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ فقر فقر کے زوال سے ایسا ذاتا ہے جیسے کہ بڑو مگر کو مری کے زوال سے لیکن دلیل کوئی فقر کو فضیلت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور ﷺ کی حدیث شریف اس بات میں ناقد ہے۔ امت کے زیادہ تر لوگ اس پر متفق ہیں کہ حضور ﷺ کی رحمت کے یہو حضور ﷺ کے افضل ترین امتیان (اسی لوگ) حضور ﷺ کے فقر ہیں یا اس لئے کہ فقر اور زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہے ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے کہ انبیاء کا میں مبتلا ہوتے ہیں تو فقریوں کے پاس جاتے ہیں اور کبھی کوئی فقر تو مگر کے پاس نہیں جاتا اور دان سے پناہ و محفوظ ہے لیکن یہ صفت فقر کی ہے کہ اگر کسی نہیں یا اس کی شان ہے جو فقر میں صادق ہو محلوں کی نہیں۔

اور فقر کی حقیقت یہ ہے کہ فقر دونوں جہاں میں کی چیز پر مگر نہیں کرتا اور نہ کسی شخص سے کوئی صلح رکھتا ہے اور نہ خداوند تعالیٰ کا عفو ظہر اسے۔ یہ ایسا شخص البتہ فقر ہے کہ اس کا فقر عین غنی ہے۔

اور جملہ فقر میں سے وہ لوگ جو خلق کے نزدیک ملعون ہیں حق تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ بچے زیادہ کے بھگت ہیں یا اس لئے کہ جن اسباب میں دوسرے لوگ لگت پرت

پہنچ سکا جب تک سب کچھ ترک نہ کر دے) اور اسی پابا رعیت میں بزرگوں نے تاویل کی ہے
منازع البصیرۃ اَوْ طلعی یعنی سنا زائغ فی الملئکۃ (آنکھوں نے خطائیں کی دنیا میں) و تَمَا
طلعی فی الغفلی (متصور متقی تک پہنچنے میں لکڑیوں عقل میں) کو انوار عقی دہوں گس کا حصہ
ہے قصا ہے حصہ پر نظر ہے وہ خود میں ہے اور جز خود میں ہے وہ خدا سے محبوب ہے اور اس کو وہ
کے لوگ وہ قوم ہیں کہ جب تک ایک صاحب مہم باقی ہے عدان کو قرار ہے و آراہم چنانچہ غیوہ نبیل
یہ دعا کرتے تھے اَللّٰہِ اِنِّیْ عَلٰی قَبْلِیْ قَلْبًا مَّحْبُوْبًا بِاٰتِیِ الْاَوْجَابِ (اے اللہ تجھے
عذاب ہی دے رہا ہوں چاہوں گی زلفت سے عذاب نہ دے) پر لوگ کشف و مشاہدہ والے ہیں عجیب
ان لوگوں کے لئے ایسا ہی ہے جیسے کہ کاروں کے لئے (دور زنگ۔ بیت

کَلْبَرِ حَسْبُہٗ دُورِ زَنجِ لَوِ شَہِدَکَانَ رَوْنِے تُو کَرِ تَعْرِو

(جنت کے کَلْبَرِ یعنی قبر دور زنجین بائیں کے اگر تیرے شہدگان اس میں آجی نہ

دیکھ پائیں)

قولہ: قَسَالِیْ اَلنَّیِّ اَللّٰہُمَّ اَخْبِیْہِیْ بِسُجُنَا وَاقْصِیْ بِسُجُنَا وَاحْشِیْہِیْ فِیْ

زَمْرَةِ الْمَسَاکِیْنِ فَلَوْ سَالِیْ اَللّٰہُ اَنْ یَّحْشَرَ الْمَسَاکِیْنِ فِیْ زَمْرِیْہِ لَکَانَ

لَہُمْ الْقَحْصُ الْقَوِیْمُ وَ الْقَفْضُ الْقَیْمُ لَکَیْفَ وَ لَکَ سَمَآلَہُ اَنْ یَّحْشَرَہَا فِیْ

زَمْرِیْہِہُمْ۔

(ارشاد شیخ ہے) پیٹا ہر اللہ نے دعا کی تھی اس عالم میں مسکینوں کے ساتھ کھاد

جب یہاں سے پاؤ مسکینوں کے ساتھ اور جب حشر میں بلائے پاؤ مسکینوں ہی کے ساتھ اگر حضور

پیدا کر کے تو کھمرے ساتھ مسکینوں کا اٹھا تو کھی مسکینوں کے لئے جیہاں بہت بڑا فقر اور فضل

ہوتا تو اس فقر بفضل سے بڑھ کر ان لوگوں سا فقر و فضل ہوگا کہ خداوند تعالیٰ چاہے کہ آپ ﷺ اٹھائے

جائیں مسکینوں کے زمرہ میں۔ اسی بنا پر ایک جماعت کہتی ہے کہ مسکین فقیر سے افضل ہیں یا اس

لئے کہ پیٹا ہر اللہ نے جب مسکنت کا ذکر فرمایا تو دعا کی کہ مجھے موت و حیات میں مسکینوں کے

ساتھ کھاد اور جب فقر کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا کَذٰلَکَ اَلْقَاسُ اِنَّ یَّحْشُرُوْیْ مَخْشَرًا (فقر یعنی

پوچھا یا رسول اللہ ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ ارشاد ہوا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان
دو دانشمندیوں کو خدا رب اعتراف کا حکم ہوگا کہ یہ کون کون کا جنہوں نے تمہیں ایک مدائی کا کھروہ دیا ہے یا
ایک گھاس پانی پلایا ہے یا کوئی کپڑا پہنایا ہے ان لوگوں کا کھروہ پکڑو اور بدست میں لے جاؤ۔

قولہ: وَ لَیْسَ اِلَیْکَ اِخْتِارٌ وَ نَسُوْلُ اللّٰہِ وَ اَنْشَارُ اَلْقِیَمِ وَ لَیْسَ اِلَیْکَ جَوْنٌ قَبْلِ اللّٰہِ

جو حق غرضت علیہ منافعیخ غزائین اَلْاَوْضِیْ عَلٰی اَللّٰہِ لَا یَنْطَلِقُ لَدَیْہِ اِجْدَ

اَللّٰہِ جَنَاحٌ یَّتَوَخَّذُ فَاَنْشَارُ اَلْقِیَمِ جَوْنٌ لِّیْلِ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَنْ تَوَاضِعَ لِقَدَّارِ اَرْیَدَ

اَنْ اُخْوَیْعَ نَوَیْمًا وَ اَضِیْعَ نَوَیْمًا فَخُذْ لِحَفْظِ تَقْصُرْ عَثْرَ اَلْیَمِّ وَ اِذَا فُتِنْتَ

حَبِیْثُکَ وَ اَذْکُرْ نَکْبَکَ۔

(ارشاد شیخ ہے) فقر کو بدشیر اللہ نے اس اعتبار سے قبول فرمایا کہ ہر کس کس اللہ نے

بدشیر اللہ کو فقر قبول فرمایا ہے کا مشورہ اس وقت دیا جس وقت کہ حضور ﷺ کو زمین کے تمام

نواہوں کی کھجیاں اس شرط کے ساتھ حلال کی گئیں کہ اگر آپ اسے قبول فرمائیں جب بھی ان

چیزوں میں سے ذرا کی نہ ہو جو ایک گھر کے پر کے برابر ہے یہاں پھر بلا کسی شرط کے ہے

یعنی اگر قبول فرمائیں جب بھی اس قبول کرنے کی وجہ سے وہ قریب اور منزل جز حضور ﷺ کو اللہ

کے نزدیک حاصل ہے اس میں ایک گھر کے پر کے برابر بھی کی نہ ہوگی۔ تو بدشیر اللہ نے

ہر کس کس صلوٰۃ اللہ سے مشورہ کیا جناب ہر کس نے کہا افسار کی کچھ یعنی اپنے خدا سے عاجزی

کچھ اور فقر قبول فرمائے یعنی تو مجھ سے دور ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں

ایک دان بھوکا رہوں اور ایک دان یرہوں جب بھوکا ہوگا مجھ سے عاجزی اور ذرا کی کسوں کا اور

جب یرہوں کا تو حیرتی حیرت اور کروڑوں کسوں کا۔ اسی موقع پر بزرگوں نے کہا کہ اگر بدشیر اللہ ﷺ دینا

کی طرف سے آنکھ نہ بند کر لیتے تو اس عالم سے رطبت کے قتل یعنی تک نہ کچھ اور اگر عقی کی

طرف سے آنکھ نہ بند فرما لیتے تو اب قوم سوس تک نہ کچھ جب ساری چیزوں کی طرف سے درخ

بھرا یا تو ساری چیزیں آدموں میں ڈال دی گئیں یعنی ساری چیزیں حاصل ہو گئیں اسی کو اس جملہ

میں کہا ہے لَیْسَ یُجِبُہُ اِلَیْ اَلْکَلِّ اِلَّا مِنْ اَلْقَلْعِ عَنِ اَلْکَلِّ (جو سب کچھ ہے اس تک نہیں

آپ اپنے امت کے فقیروں کو اپنے پاس آنے سے منع فرمادیں اور وہ آپ کے پاس نہ آکر کیوں کیا ان غریبوں فقیروں سے ہم کو کون کومارتے کہ بڑوں کی بدبو سے نہیں نکلیں؟ پہنچے ہے حضور پیغمبر ﷺ کو ان فرود کے ایمان لانے پر جڑیں تھے (یعنی آپ کی شفقت کا تضرع تھا کہ زیادہ سے زیادہ کفار عطف بخشیں اسلام ہوں) اس پر مصلح غور کرتے گئے امیر المؤمنین عمرؓ کو درستیوں کی جانب بھیجا کہ چہ روز وہ لوگ نہ آئیں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ابھی امیر المؤمنین عمرؓ تمہیں تادم ہم نہ گئے تھے کہ جڑیں ٹٹل گئیں آئے اور یہ امت لائے وَلَا تُنْظَرُوا إِلَيْهِمْ بِأَلْخُذُونِ وَتَهْتُمُ بِالْأَلْفَادَةِ وَالشَّيْءِ نَبِيْلُذَوْنَ وَجَهْمُ (امت بنائے ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار کے ذکر اور یاد میں شغ مشغول گئے ہوئے ہیں اور چراغ اپنے خدا کی رضا کے طالب ہیں۔

جب ان مالدار کافروں نے یہ سمجھا کہ ان خیراؤں میں نہیں کریں گے تو دوسری چال چلی کہنے لگے کہ میرے امدان کے دو میان باہمی مقرر کر دیجئے ایک روز ہم لوگوں کو موقع دیجئے اور ایک روز ان لوگوں کو اس پر بھی پیغامبر ﷺ نے امیر المؤمنین عمرؓ کو ان فقیروں کی جانب روانہ کیا تب جو جلیں ﷺ آئے اور آیت مذکورہ بالا اُخْبِرْ نَفْسَكَ نِعَ الْإِنْفِ. الْاَوْد. نازل ہوئی جس کی شرح اوپر گذر چکی جب ان کافروں نے سمجھا کہ ایسا بھی نہ کریں تو دوسرا فریب کیا کہنے لگے اگر باہمی مقرر نہیں فرماتے تو ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن ایسا کیجئے کہ تو میری طرف سے یعنی روئے سہاک ہم لوگوں کی سمت رکھیں پھر حضور ﷺ نے امیر المؤمنین عمرؓ کو ان کافروں کے پاس روانہ کیا لیکن خداوند تعالیٰ نے اتنا بھی پسند نہ فرمایا پھر جڑیں ٹٹل گئیں آئے امت کریمہ لے کر آئے وَلَا تَعْلَمُ غَيْبَكَ غَنَہُمْ آپ ﷺ نے ان درویش صحابیوں کی طرف سے لپٹا دوں اور انھیں نہ بتائیں یعنی اپنی لگاؤ شفقت ان لوگوں کی جانب سے نہ بتائیں انھیں کی طرف دیکھیں یعنی انھیں پر نظر شفقت رکھیں اس لئے کہ ہم بھی انھیں کی طرف نگاہ رکھتے ہیں ان آیات کریمہ کے نزول کے بعد حضور ﷺ جہاں کہیں ان درویشوں کو دیکھتے فرماتے ہمارے پاس پہنچو یہاں ہوں تم ایسے ہو کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے لئے کچھ پرکڑی لگا دی۔

قولہ: فَإِنْ اجْتَبَحَ مِنْخَبْرٍ يَغْوِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْكَ الْفَلْسَمَا خَيْرٌ مِنْ إِلَيْكَ السُّلْطٰنُ.

افلاس) قریب کر دینا ہے اس سے کہ کفر ہو جائے۔ اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ فقیر مسکین سے افضل ہے یہ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَلْمَغْفِرُ اَيُّ الْاَلْفَيْنِ اَخْصَرُ وَ اَلْهٰی سَبِيلُ اَللّٰہِ (یہاں غریب کے لئے ہے جو اللہ کی راہ میں گمراہ سے ہوتے ہیں)

دوسری بات یہ کہ مسکین کی چیز کا مالک نہیں ہوتا یہ معلوم ہے اور فقیر کچھ کا مالک ہوتا ہے لیکن رک کر تاکہ یہ بھی معلوم۔ حضرت شیخ نے ایک اور دوسری دلیل دی اس بات پر کہ غریبی پر فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔

قولہ: وَ اَمَّا اَللّٰہُ تَعَالٰی بِالْخَيْرِ مِنْهُمْ لَقَدْ اَلَّ الْخَبِيرُ نَفْسَكَ نِعَ الْاِنْفِ نِعَ الْاِنْفِ نِعَ الْاِنْفِ نِعَ الْاِنْفِ.

ارشاد شیخ ہے (خداوند تعالیٰ نے پیغامبر ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ میر کریں یعنی فقراء کے ساتھ ارشاد ہوا آپ روکے رکھئے اپنے کو یعنی آپ خیال رکھئے ان لوگوں کا، میر یہاں مخصوص ہونے کے معنی میں ہے یعنی اسے محمد ﷺ اپنے خود کو گھرا دی میں رکھئے ان لوگوں کے جو خدا کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ مہاجرین قرآن مجید کے حکم کی ادائیگی میں پیغامبر ﷺ کی گنج سبوتوں میں اعانت کی کوشش میں گئے بیٹھے تھے۔ خود رسول اکرم ﷺ کی مسجد میں۔ ان کا کوئی اور مشغلہ تھا نہ بلکہ تمام دوسرے مشاغل سے ہمدست تھے اور اپنی روزی کے معاملہ میں خداوند تعالیٰ پر یقین رکھتے اور خدا ہی پر ان کا توکل تھا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ ان کے متعلق خاص حکم خدا کی پاس بیٹھا کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ غنی پر فقر کے فضیلت کی پاس لے کر اگر ان خیراؤں کو تاکہ تم لوگ خود پیغامبر ﷺ کے ساتھ لگے ہو جب بھی ان کے حق میں ایک فضیلت ہوتی تو اب دوسری شکل میں ان کے لئے کہیں نہ فضیلت ہوگی جبکہ خود پیغامبر ﷺ ان کے متعلق حکم ہوا کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور ان کے پاس رہیں۔

فقہ۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ بڑے مالدار کافروں نے ایک چال یہ چلی کہ پیغامبر ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ تو ایمان لائیں اگر

عَلَى الْكَلْبَةِ بِفَضْلِ الْخَوْبَةِ. وَأَمَّا فَضْلُ الْخَوْبَةِ لِتَرْكِ الْمُعْصِيَةِ
الْمُسْتَمْتَرَةِ: كَمَا لَكَ فَضْلُ الْإِثْقَافِ وَالْعَطَا أَمَّا هُوَ لِإِخْرَاجِ النَّالِ
الْمُخْلَفِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(ارشاد شیخ ہے) جو لوگ غنی و افلاق و عطا کو فقر پر سبب عطا و عطا کے فضیلت دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مصیبت کو عطا و عطا پر باقتضا فضل تو ہے کہ فضیلت دے تو یہ کو جو فضل ہے وہ ترک مصیبت کے سبب سے ہے جو مذموم ہے نہ باقتضا نقص مصیبت کے اسی طرح افلاق و عطا کو فضل ہے وہ مال کے لیے یعنی مال دور کرنے کے سبب سے ہے جو کہ بدمذہب کو خدا سے دور کرنے والی چیز ہے۔

دوسری دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ غنی کو فقر پر اس سبب سے فضیلت دیتے ہیں کہ غنی خدا کی مفت ہے اور فقر اس کے لئے جائز نہیں ہے تو وہ حق میں ایسی مفت جو کہ بدمذہب خدا کے درمیان مشترک ہواں مفت کے تبادلہ میں بہت مکمل ہے ہر سرے سے خدا کے لئے جائز نہ ہو۔

جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شرکت اسم میں ہے نہ کہ متقی میں شرکت متقی میں ممانعت چاہئے۔ جب اس کی صفات تقدم ہے اور طلق صحت تو یہ دلیل باطل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ غنی خداوند تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور مخلوق کو گنج مسخوں میں اس نام کا حق نہیں ہے اور فقیر مخلوق کا ایسا نام ہے جو مخلوق ہی کے لائق ہے اللہ کے لئے کسی طرح بھی یہ نام جائز نہیں اور اگر کسی کو عبادت نامی کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کہ وہ حقیتاً غنی ہے۔

اور ایک دوسری دلیل جو سب سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تو عمری (غنی) اسباب کے وجود سے ہے اور اس کا غنی اسباب سے نہیں "ذاتی" ہے صفت کے اور شرکت خود باطل ہوگی ہے تو اس موقع پر غنی نام گنجل محض نام ہی نام ہے اور نام تو مخلوق میں محض ایک علامت ہے جس کے ذریعہ جس کا نام رکھا گیا وہ پہچانا جاتا ہے "مخبریت کا اس کے اندر پایا جاتا اس کی کوئی قدر نہیں۔"



وَقَالَ الْإِمَامُ الْأَشْجَبِيُّ الْمُنْعِيَّةُ وَالْمُسْلِمَةُ هِيَ الْمُسْلِمَةُ.

(ارشاد شیخ ہے) ہر اگر مکمل قائم کرنے والا حضور ﷺ کی حدیث سے دلیل قائم کرے جس حدیث کا مضمون ہے کہ وہ ہاتھ جو اوپر ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے اور اس کی وضاحت خود بیان فرمائی کہ اوپر ہاتھ دینے والے کا ہاتھ ہے اور نیچا ہاتھ اٹکنے والے کا ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی دلیل بیان کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غنی فقر سے افضل ہے اور اس پر اس حدیث کو دلیل لاتے ہیں ہر شیخ رحمت اللہ علیہ نے آگے اس کا جواب بیان فرمایا ہے جو یہ ہے۔

قَوْلُهُ: لَكُمُ الْمَالِيَةُ تَمَالُ الْفَيْضَةَ بِإِخْرَاجِ مَا فِيهَا وَالْإِمَامُ الْأَشْجَبِيُّ تَمَالُ الْمُنْعَصَةَ بِإِحْشَافِ الشَّيْءِ فِيهَا فَفِيهَا تَقْطِيعُ الْمُسْخَاءِ وَالْعَطَاءِ وَقِيلَ عَلَى فَضْلِ الْمُنْعَرِ عَلَى الْكَلْبَةِ وَالْعَطَاءِ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الشَّيْءُ الْمُسْخَاءَ وَالْعَطَاءَ لَكَانَ يَمْلِكُهُ بِالْعَطَاءِ مَلْفُومًا.

(ارشاد شیخ ہے) اس حدیث کی تخریج یوں کی گئی ہے کہ اوپر والے ہاتھ کی فضیلت اس کے اس گل کی بنا پر ہے جسے وہ انجام دیتا ہے یعنی جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے دست بردار رہتا ہے اور نیچے والے ہاتھ کے متعلق جو کہ کھانا اس کے نقصان کی وجہ سے جو اس نے اوپر والے ہاتھ کی چیز کا مالک بن کر کیا تو یہی حدیث جو کہ غنی کے نہیں بلکہ مسخ اور عطا کی فضیلت میں ہے دلیل ہو جائے گی غنی پر فقر کی فضیلت کے لئے یہ فقر پر غنی کے فضیلت کی دلیل نہ رہے گی کیونکہ اوپر والے ہاتھ نے دے کر فقر اختیار کیا اور نیچے والے ہاتھ نے لے کر فقر میں نقصان کیا جیسا کہ اوپر بات کیا گیا اس لئے کہ کسی چیز کا مالک ہونا کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو اوپر والے ہاتھ کے فروغ کرنے میں یعنی غنی میں غنی نہیں بلکہ برائی ہوگی۔ ایک بزرگ کی نقل ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر دولت مردان صاحب صدقہ ہیں تو فقر اس صاحب صدقہ ہیں اور صدقہ صدقہ کے متقابل نہیں ہو سکتا۔

قَوْلُهُ: لَكُمُ الْفَضْلُ الْغَنِيُّ وَالْإِثْقَافُ وَالْعَطَا عَلَى الْفَقْرِ كَانَ كَمَنْ فَضَّلَ الْمُعْصِيَةَ

طہارت اور طلب نہ ہو اور اگر مل جائے تو وہ چیز جو تیرے پاس موجود ہے اس پر کچر و سہہ نہ ہو۔ ہوتا اور نہ ہونا دونوں حال یکساں ہوں۔ تو فقر تہنیتی کو کہتے ہیں جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک سرسوی دنیا کسی فقر کی تلک میں ہوتا اس کا فقر کمال کوٹھیں بچھا ہے اس کے باوجود اس نے اختیار فقر اس کے فضل کی بنا پر کیا ہے اور کئی کو اسی لئے ترک کیا ہے اور امید لگا رکھی اس چیز کے لئے جو اس کے لئے تیار رکھی گئی ہے بدل میں خداوند تعالیٰ کی جانب سے اس بنا پر کہ پیغامبر ﷺ کا ارشاد ہے نہ داخل فقر نہ انقصی الخیۃ فیہ الا غنیۃ ۽ ینصفی یوم وفی غنمۃ مایۃ غلام (داخل ہوں گے میری امت کے فقر اجنت میں مال داروں سے نصف روز قبل اور وہ نصف روز پانچ سو برس کے برابر ہوگا)۔ تو جب کہ اس کی نظر اس باقی رہنے والی نعمت پر ہے اسی لئے خود کو ترک رکھا ہے دنیا کی فانی نعمتوں سے اور اسی لئے فقر و قلت اختیار کیا اس نے اپنا لیا ہے اور روز رتا رہتا ہے فقر کے راکل ہونے سے تاکہ اس کی فضیلت اور اس کے حصے کے لئے فوت نہ ہو جائیں۔

صوفیوں کی راہ میں اسوۃ اللہ کا اختیار کیا بھی بنیادی ہے کیونکہ یہ تو نظر رکھنا ہوا بدلہ پر اور یہ ترک بھی اس لئے ہوا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سعادت کی بنا پر کہ اس کا اسجود ہی طاعت ہے اسی موقع پر لوگ کہتے ہیں جس کی جانب تیرا دل اٹکا ہوا ہے۔ دلی تیرا اسجود ہے۔ لیکن صوفی کسی اشیاء کا ترک کسی معبودہ غرض کی بنا پر نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ صاحب وقت ہوتا ہے (ابن وقت) اور وقت اس کو وہ کی اصطلاح میں ایسی حالت کو کہتے ہیں جو بندہ کے سر میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کو اپنے اس حال میں سکون ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی یہ حالت اس کے لئے سکون واجب کرتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرکت واجب کرتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکر واجب کرتی ہے کبھی یہی ہوتا ہے کہ شکایت کی کیفیت ہوتی ہے کبھی یہ کیفیت صبر واجب کرتی ہے اور کسی وقت میں آہ و داغ واجب کرتی ہے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ گناہ کا دھوب ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی واجب ہوتی ہے کبھی صحت طلب کا وجوب رہتا ہے کبھی گوشہ تنہا کی واجب ہوتی ہے انہیں نعمتوں میں کہا گیا ہے کہ عارف خود اپنا زمان و وقت ہے اور اسی لئے کہے

فصل ۳-

فقر غیر تصوف ہے

قولہ: الفصل - افقر غنمۃ الصوفی بلی نہایت بیدار بنو۔

(ارشاد شیخ ہے) فقر تصوف نہیں ہے بلکہ فقر کی جہاں جہاں فقر تصوف کی وہاں سے ابتداء ہوتی ہے (یعنی تصوف کی جو شرائط ہے وہ فقر کی انتہا ہے) صوفی ایک نام ہے۔ اولیاء محققان اور کاملان و اویہ کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل مشائخ کے درجوں کی تین قسم ہے ایک صوفی دوسرے تصوف تیسرے مصوف۔

صوفی کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود فانی ہوتا ہے اور حق کے ساتھ باقی طبعی تقاضوں سے چھٹکارا کر حق کی حقیقت سے مل جاتا ہے۔

مصوف اسے کہتے ہیں کہ جو چاہات کے ذریعہ اس رجب کی طلب میں مشغول ہیں اور اسی طلب کے سلسلہ میں اپنے معاملات صوفیوں جیسے درست رکھے ہوئے ہیں مصوف وہ ہیں کہ جو جاہ و لذات و دنیاوی کے لئے اپنے کو ان لوگوں کے مانند بنائے ہوئے ہیں۔ اور صوفی و مصوف کے معنی اور اعمال سے خالی ہیں۔

مگر فقر کی حقیقت یہاں وہ ہے جو ان جلا رتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اگر ہو تو بھی نہ ہو۔ اللہ بکثر جانتا ہے معنی یہ ہیں کہ اگر تیرے پاس کچھ نہ ہو تو اس کی

اسی کے ساتھ رہیں چنانچہ ماہنامہ شریعت اللہ سے منتقل ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ کو دور و
بہشت میں اختیار دیا تو میں دور و اختیار کر دوں گا اس لئے کہ بہشت شریعت کی مراد ہے اور دور و
دوست کی مراد ہے۔ بخلاف اس کے فقیر و زائد و مستحق میں تیر نہیں کرتے بلکہ اس کو اختیار
کرتے ہیں جو ترک کی طرف زیادہ قریب دلانے والا ہو اور جو دنیا کے مشغولوں سے باہر لانے
والا ہو اور اس میں وہ اپنے علم سے فیض کرتے ہیں صوفی ان دوستوں میں جو احسن ہوتا ہے اس کو
اختیار کرتے ہیں اور اسے وہ اپنے اس مقام سے معلوم کرتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی جناب میں
مقام صدق میں انہیں حاصل ہے اور اچھے طریقہ سے ان کی بازگشت خداوند تعالیٰ کے حضور میں
ہوجاتی ہے اس لذت و قرب کی بنا پر جو کہ انہیں عبادت رب سے اور اس لطافت کی بنا پر جس کے
دریہ ان کا آجاتا ہے رب کی جناب اس علم کی بنا پر جو کہ اپنے پروردگار سے انہیں ہے صوفی
اپنے اسی اطوار سے اپنے رب سے کلام وصال کرتے ہیں لیکن شام کے لوگ فقر و تصوف میں
فرق نہیں کرتے ہیں وہ اس آیت سے مکمل لینے ہیں **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ اَخْصَوْاْ وَ لِلْیَسْئِلِیْنَ**
اللّٰہُ لیکن اس موقع پر جن لوگوں کا ذکر ہے وہ سب اہل تصوف ہیں۔

ترجمہ: وَ لَکُمُ الْاَلْکُ الْوُفْقَةُ غَیْرِ الْفَقْرِ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اس طرح تو فقر کے علاوہ ہے یعنی زہد و سبکی چیز ہے اور فقر و سبکی
چیز ہے۔ پہلے یہ جانا چاہئے کہ فقر کی حد کہاں تک ہے۔ یہاں کہنے کا ایک مسرہ یعنی یہاں کے برابر
بھی دنیا کی فقر کی تک میں ہو تو اس کا فقر کہاں کہیں پہنچتا ہے اور سبب دنیا میں سے کچھ بھی اس
کے پاس نہ ہو لیکن اس کی نظرائی قوت و روشنی پر ہے اور اس کا گناہ ہے کہ اس زندگی اور قوت کے
واسطے سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے تو اس کا فقر مکمل نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جو کہی گئیں اگر ان میں
سے ایک چیز بھی اس میں نہ پائی جائے پھر بھی اس سے پیدا آتی جائے کہ لاخوئل ولا قوۃ یعنی
مجھے کوئی چار نہیں اور مجھ میں کوئی قوت نہیں۔ ہاں جب اس حد پہنچے تب اس کا فقر مکمل ہو گا۔ اور وہ
جو کہتے ہیں **اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ** (جب فقر مکمل ہوتا ہے) اس سے مراد یہی **وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ** (مجھے
کوئی چار نہیں اور مجھے کوئی طاقت نہیں) کی کیفیت ہے اور وہ جو کہتے ہیں **لَهُوَ اللّٰہُ** (وہ ہے اللہ)

کہتے ہیں یعنی جیسے لڑکا ہاں باپ کا تابع ہوتا ہے۔ عارف بھی ظاہر و باطن میں حق کا تابع ہوتا
ہے اور وہ خود مردمان میں نہیں ہوتا ہے جو کچھ بھی اس سے پوچھا جائے اس سے بجز کوئی جواب
نہیں ہوتا کہہ کہ اللہ۔

دوسری بات یہ فقیر یعنی کا ترک اور فوری لذت کا اور اس کا خصوصاً فقر کا اختیار کرنا یہ
اس کی جانب سے اختیار کا استعمال ہے اور اس میں اس کا ارادہ ہے اس کی اپنی جانب سے اور
اختیار اور ارادہ ہی صوفی کے حال میں ایک بنیادی شہر کی جاتی ہے کیونکہ صوفی کا اشیاء میں قیام
خاص خداوند تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے اپنے ارادہ سے نہیں اس کی فکر کی غفلت اور غشی کیا
ہے اس کی جانب نہیں ہوتی بلکہ اس کی نگاہ اللہ کے فضل کی کی جانب ہوتی ہے کہ اس خداوند تعالیٰ
نے اسے ایک حال میں رکھا اور ایک حال میں رکھا کیا۔ صوفی کو اس کا بچہ کسی حال میں خدا نے
اسے لایا اور کسی حال سے خدا نے اسے نکالا اس کے نور باطن سے اسے معلوم ہوتا ہے تو اس بیان
سے فقر و تقویٰ کا فرق ظاہر ہو گیا۔ یہ فقر اشیاء میں خود سے قائم ہوتا ہے اور اپنے ارادہ کے
ذریعہ واقف ہوتا ہے بخلاف صوفی کے اس کا قیام ارادہ خداوندی سے ہوتا ہے جیسا کہ ایک
بزرگ سے پوچھا گیا آپ کہیے رہے ہیں فرمایا جیسا کہ کھتا ہے کچھ پوچھا گیا کیسے کھتا ہے فرمایا
• جیسا کہ چاہتا ہے سوال کیا گیا کہ جیسا کہ چاہتا ہے فرمایا مجھے اس سے کیا مطلب وہ کیا چاہتا ہے ہوتا
تو یہ چاہئے کہ بندہ محض کی سطح میں اسید و دار ہے بندہ کی اپنی چاہ سے کیا سرکار۔

خوب سلطان انوار نقیہ بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ تیس سال تک میں یہ بتا رہا
کہ ایسا کر دو اور دنیا کر جب معرفت کے پہلے درجہ میں پہنچا تو میں نے کہا اے خدا تو میرا وہ چار اور جو
چاہو ہی کر۔ اور انہیں بزرگ سے یہ بھی منتقل ہے کہ انہوں نے فرمایا خداوند تعالیٰ کو میں نے
خواب میں دیکھا پوچھا کیا چاہتے ہو عرض کیا جو تیری خواہش ارشاد ہو میں تیرا ہوں جیسے تو میرا
ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے یہ علم و زامہ کے پاس نہیں مل سکتا یہ اس لئے کہ بزرگ ترک کو بڑی
چیز جانتے ہیں اور لینے کو برا سمجھتے ہیں اور ایسا ہی فقیر بھی۔ کہتے ہیں کہ اگر صوفی کو وہ بزرگ جان با
وہ بزرگ معرفت جیتا ہے ان میں سے راہ محبت میں جو سب سے زیادہ بزرگ ہو وہ اس کا بقول کریں

ای پر قیاس کرنا چاہئے۔

رضا محبت کے ثمرات سے ایک شکر وہ ہے اور یہ مقربان الہی کے مقامات میں سے ایک

بہت بڑا مقام ہے کہ جسے ہیں کہ جو قلب رزق پر اللہ سے خوش ہے تو اگرچہ اس کا عمل قلب ہو اللہ تعالیٰ

اس کے ثلث عمل کے باوجود بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر سرانِ علیہم السلام میں سے ایک پیغمبر خداوند تعالیٰ

کے دربار میں بھوک فقر اور جوس و خلو سے جس میں وہ دس سال سے مبتلا تھے رو کر پاتے اس دن

سال کی گریہ و زاری کی مدت میں ان کو کوئی جواب نہیں ملا اس دن سال کے بعد خداوند تعالیٰ کے

یہاں سے دئی آئی کہ کب تک روتے ہو گے میرے یہاں ام الکسائب میں تھا اس کے کہ

آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا تمہارے لئے بھی لکھا جا چکا ہے اور دنیا کے پیچھے کرنے کے قتل

تمہارے لئے ایسا ہی قدر کر دیا گیا ہے پتے ہو کہ دنیا کی آفرینش کو تمہارے لئے پہلے دروں یا

پتے چاہتے ہو کہ جو تمہارے قدر میں لکھ چکا ہو اسے بدل دوں مجھے اپنے عزت و جاهل کی قسم اگر

پھر تمہارے دل میں اس کا خیال گذر تو تمہارا نام پیشہ دروں کے دفتر سے ہٹا دوں گا۔

نقل: مشائخ رحمہم اللہ میں سے ایک بزرگ کی نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری

خوابیں اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن خداوند تعالیٰ مجھے ایمان کی دولت کے

ساتھ روزت میں لے جائے اور دوسروں کا اصلی علین پر پہنچا دے تو میں ان اصلی علین

والوں سے زیادہ خوشی محسوس کروں۔

ایک دوسرے بزرگ کی نقل ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیس سال گذرے مگر ایسا نہیں ہوا کہ

خداوند تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا اس میں میں اتنی زہد پا ہوں۔ اور وہ چرک بالیقہ بالیہ

تعالیٰ یعنی بنگوئی خالہ مع اللہ تمکھال الطغلی فی جفی آئید فایقہ لا ینعوث غنوتھا ولا

ینفریح البی سبواھا ولا یفشیقہ رأیہ ایتھا۔ (اللہ کے ساتھ میں واقف ہوتا ہوں یہ کہ اس کا حال

اللہ کے ساتھ میں ایسا ہو کہ جیسے پچا بی ماں کے ساتھ میں ہوتا ہے کہیں بیکگ وہاں کے علاوہ کسی

کو پہنچا سکتا نہیں کسی کے پاس فریاد کرتا نہیں کسی پر اعتراض نہیں رکھتا سوالوں کے کیا سوال اللہ سے دس کا

یعنی اِلا سائل (گمراہ سے اللہ کے) اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کی امیدیں اور ان کا بھروسہ

خداوند تعالیٰ پر ہوتا ہے اور ان کی باتیں بھی اسی اللہ سے ہوتی ہیں لہٰذا اللہ کے کہیں معنی ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ مقام نبوت تمام صفات کمال کی جامع ہے اسی جامع حضرت

رمات چاہے اللہ نے فقر پر فرمایا ہے ارشاد ہے اللفق ففوفی (فقر تو میرے لئے فرمایا ہے) تو

اب معلوم ہوا کہ فقر زہد سے برتر ہے بخلاف اس کے کہ زہد مظلوم باقی اور فقر کے یافت کی امید

پر نصیب غالی اور مظلومات کا بجز ترک کرنا ہے اور اس کا ملل حضرت خدیو فرحت اور دکان

واری کہتے ہیں۔

قولہ: وَلَسَّ الْفَقْرُ عِظْلَهُمُ الْفَقْفَ وَالْعِلْمُ لِعَصْبِ اَمَلِ الْفَقْرِ الْمَخْخُوفِ الْفَقْفَ

باللہ تعالیٰ ذالرحضا بنما قسم۔

(ارشاد شیخ ہے) سو فی کے نزدیک فقر نقصان فاق اور مال کے نہ ہونے کا نا نہیں ہے یہ

اس سبب سے کہ یہ جانتے ہیں کہ روزی سے دوست دشمن کی کو دشمنی کرتا بلکہ روزے زمین پر

جتنے بھی چھینے والے ہیں ان کو بھی جیسا کہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَمَا هُنَّ ذَاتُیْ فِی الْاَوْصِی

اِلاَّ عِلْمِی اللہ و زُلْمِہَا (زمین میں ریگشے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کی روزی میں نے اپنے

دوست لے لی ہو) اور وہ فقر بایا تہی الْفَقْرُ الْمَخْخُوفُ ذِ الْفَقْفَ بِاللہ و الزحی بنما قسم۔

بلکہ وہ فقر جو کہ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اس کو مظلوم چکارتا ہے۔

اور اس کی قسمت کہے ہوئے پر راضی رہتا ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی نفس ایسے صحرا میں

پڑ جائے کہ وہاں نہ پانی ہو نہ کھانا بھوک اور پیاس کا ایسا غلبہ ہو کہ موت کے قریب پہنچ جائے اور

ایسے وقت میں کھانا اور پانی مل جائے سے وہ ہلک ہوئے سے مطمئن ہو جائے اور اگر اس بھوک

اور پیاس کیسے بے آب و دان ہوئے کے وقت میں خداوند تعالیٰ کی روزائی سے اتنا مطمئن نہ ہو جتنا

کہ اب روانہ ملنے سے مطمئن ہوا ہے تو خداوند تعالیٰ کو اس کی روزائی کی صفت سے نہیں پہنچا ہے

اور اس روزائی کی جتنی کے وعدہ پر کمال امتیاز نہیں۔ تو فقیر کو اس کی روزائی پر انکھوں لاکھ بار ایسا اعتبار

ہونا چاہیے جیسا کہ کھانا اور پانی کی موجودگی پر اعتبار ہوتا ہے اور جتنے اس کے ہیں اس کو بھی

فصل ۳۰

صوفی اور ملائی کی تعریف میں

قولہ: وَالصُّوفِيُّ خَيْرُ الْمَلَائِكَةِ هُوَ الْبُدِيُّ لَا يُلْطَفُ خَيْرًا وَلَا يُلْطَفُ شَرًّا

(ارشاد بیچ ہے) صوفی ملائی کے علاوہ ہے تو یہ سچ ہے اور درست کہ ملائی وہ ہے جو اچھائی کو ظاہر نہیں کرتا اور برائی کی نقائص چھپاتا یعنی صوفی اور بدلتی اور تیرا یہ اس لئے کہ ملائی اسے کہتے ہیں جو اپنے اچھے اعمال، احوال کو ظاہر نہیں کرتے اور برے اعمال، احوال کو چھپاتے اور یہ اس سبب سے ہے کہ ملائیوں نے اخلاص کا حقہ پلٹا ہے اور صدق نے ان کا دل پکڑا ہے، وہ اس کو خوب نہیں رکھتے کہ ان کے حال سے کوئی واقف ہو۔ اور اپنے اچھے اعمال و احوال کے چھپانے میں وہ لذت پاتی ہے کہ ان کے احوال و اعمال خلق پر ظاہر ہو جائیں تو ان کو لایسکی و خشیت اور اتنا زیادہ رنج ہو جتنا کہ کسی گنہگار کو اس کی بد اعمالیوں کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے جیسے کہ تمام عالم قبول غنائق ہونے سے خوش و خرم ہوتے ہیں یہ لوگ دہیے ہی خلق کے نظر اعزاز کرنے سے شاد و فرحان ہوتے ہیں۔

پھر ملائیان اگر اخلاص پر ہاتھ مارے ہوئے ہیں اور صدق کی بیجا تعجیل ہوئے ہیں پھر بھی ان کی نظر خلق پر ہے اور یہ صوفیوں کی راہ میں مشترک ہے۔ اس طائفہ کا ایک کردہ ہے جو روئے گاہ راہ دل ہیں ایسا فعل کر گزرتے ہیں کہ خلق ان کو درود بھیجتے ہے کہ چندہ مل شیعہ و دیگرہ نہیں ہوتا مگر وہ جو خلاف شریعت کوئی چیز اختیار کر کے یہ دعویٰ کرے کہ یہ راستہ کی راہ ہے۔

مستطیع ہوتا ہے (مثال اس کی یہ ہے) کہ جیسے جناب مولیٰ ﷺ نے اچھائی حق کی حالت میں شعیب بن نصر ﷺ کی صاحبزادی کو چھوڑ دیا اور خداوند تعالیٰ کے یہ فرمایا اور جناب ابراہیم ﷺ نے جناب ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ہادی فیروز کی ذریعہ (غیر تباہی وادی) میں پہنچا کر خدا کو سونپ دیا اور پورے طور پر دل اللہ سے لگایا یہاں تک کہ ان کی سراد پر ہی ہوئی۔ اور وہ جو کہا وَالرَّحْمٰنُ بِنَا قَسَمٌ (اپنی قسم پر راسخی ہونا) بہر صورت بندہ اپنے خدا سے جو کچھ اس کے حصہ میں دیا ہے بہت زیادہ پائے جانے کہ خدا مجھ سے بہت زیادہ راسخی ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رضا کو بندہ کی رضا کے ساتھ لگایا ہے اور کہا ہے وَجِئِى الْمَلٰٓئِئۃَ عَنْهُمْ وَرَظُوْا عَنِّی (اللہ ان سے راسخی ہوا وہ اپنے اللہ کی رضا سے راسخی ہوئے)

نقل ہے کہ سلطان العارفين حضرت ہابیزہ سلطانی رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا خداوند تعالیٰ کے ساتھ بندہ کے راسخی ہونے کی ایجاد کیا ہے فرمایا کہ الٰہی ایجاد کو میں نہیں بیان کر سکتا لیکن اپنے حال کے سلسلے میں کچھ کہتا ہوں کہ میری رضا اس درجہ کو پہنچ گئی ہوئی ہے کہ اگر کسی بندہ کو اعلیٰ علیین پر پہنچا کر نہ ان کی پہنچکی اسے عطا فرمائیں اور مجھے درود بخشیں، اگر میں ایمان کے ساتھ ہمیشہ درود بخشوں تو میں اس بندہ کے کہیں زیادہ خوش ہوں۔



(ارشاد شیخ ہے) وہ لوگوں کے قبول و رد کی طرف نگاہ نہیں اٹھانے یعنی خلق ان کو قبول

کرے یا رد کرے وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہ اس لئے کہ حقیقت ان پر آشکارا ہے کہ حق جس کی تعریف کرے وہ تعریف کے لائق ہے نہ کہ خلق جس کی تعریف کرے وہ تعریف کے لائق ہے۔ حق جس کی مذمت فرمائے وہ مذمت کے لائق ہے خلق جس کی مذمت کرے وہ مذموم نہیں۔ جب ان کی نگاہ خلق پر پڑتی ہے تو ان کے قلوب کے لئے اور رد کرتے پرکب ہوگی؟ وہ خود اس سے آگے ہے اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نہ یکجا حق سے قیاب ہے نہ حیدر جو موصی کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ تو حیدر کی صفت کا وہ کھینچے والا ہے حق تعالیٰ سے محبوب ہے جب یہ حال ہے کہ کھینچے والا انہیں ہوتا ہے جب تک کہ اپنی صفت کا وہ کھینچے والا ہے حق تعالیٰ سے محبوب ہے جب یہ حال ہے تو خلق کو کہنے والا اوصاف کیمر ہو سکتا ہے یہی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے اَلْقُسُوفُ جِلْدُ اِنْسَانٍ طَائِفٍ

الْاَصْفَاتِ۔

قولہ: وَاجْتَمَعُوا عِندَ نَائِكِ تَرْكُ الْوُضُوءِ بِالْمَكَايِبِ وَالصَّنَائِعِ وَالْفُتُورِ

لِلْمَكَاتِبِ اَجَلٍ وَالْفَضْلَ لِمَنْ فُتِكَ الْاَجْتِمَاعُ بِمَلَكِ الزُّبُقِ۔

(ارشاد شیخ ہے) صوفیوں کا اس پر اجتماع ہے یہ درست ہے اور کچھ ہے کہ ترک کی یہ نوعیت کہ مشغول ہو کر سب میں اور مشغولوں میں اور اپنے کارخانے کے کارخانہ کے لئے یہ بزرگ تر اور افضل تر ہے اس شخص کے لئے کہ جو طلب رزق کے غم و اندوہ کو ترک کرے یعنی اگر کسی کو سیر باطن حاصل ہے اور علوم احوال و مذہب و فطرت میں اس کا عمل دل تک پہنچا ہوا ہے یا کوئی ایسا عالم ہو جو علم ظاہر کی ترتیب یعنی تالیف و تصنیف میں مشغول ہے اس لئے کہ لوگوں کو ان کے دین میں شغف پہنچائے اس علم کی یہ مشغول نہ ہا ہوا اس کے ساتھ اس کے سبب و معاونت میں مشغول ہونے سے بہتر اور برتر ہے۔ شریک مذہب و دینی کے لئے اندوہ نہیں ہوا اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہر آدمی کے حصہ میں نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے تمام اندوہوں کو ایک اندوہ بنا لیتا ہے اور وہ اندوہ اس جہاں کا اندوہ ہے تو خدا اور تعالیٰ اس کے تمام اندوہوں کو قاتل کر دیتا ہے تاکہ اس کے امرا کی چیز کے ساتھ مشغول نہ ہوں اور اس کی ہمت منتشر ہو پر اگر اندوہ نہ ہو تو جب کسی کے مشغول

ایک کجی آفت اور گمراہی ہے جیسا کہ اس زمانہ میں جہلا کرتے ہیں۔ کیونکہ پہلے یہ چاہتے کہ کوئی عقول غلامی ہو جب خود کو نگاہوں سے گرانے کا قصد کرے جو عقول غلامی نہیں ہے اسے اپنے کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کا قصد یا سامان کرنا تو عقول بننے کا ایک بہانہ ہے خصوصاً اس مقصد سے خلاف شریعت چیز کا اختیار کرنا خود ایک ہونے کے اور یہ کجی امثال ہے۔

قولہ: وَالصُّوْلُ حُوْ الدِّیْنِ لَا یَسْتَعْمِلُ بِالْعَلَقِ۔

(ارشاد شیخ ہے) صوفی وہ ہے جو خلق کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ یعنی صوفی اسے کہتے

ہیں کہ اس کا مشغول خلق کے ساتھ نہ ہے یہ اس لئے کہ پہلے خلق پر اس کی نگاہ ہوگی تب خلق کے ساتھ مشغول ہوگا اور صوفی خلق سے پرہیز ہو جاتا ہے کیونکہ شکل شیئی و فانی و آقا و نبیہ کا راز اس پر کمال گیا ہے اور سوائے خداوند تعالیٰ کے کوئی چیز اس کی نظر میں نہیں ملتی۔ اسی کو کہا ہے۔ بیت

تاکہ با خرمنی عدد بنی ہمس چوں شوی فانی احد بنی ہمس

(جب تک قرآن ہے میں ہے تیری نگاہ میں دہلی ہے جب تو تھکا دے مجھے ایک ہی نظر آئے گا) اس کو صوفیہ القیام فی التوجہ کہتے ہیں اسکی توجہ جو طول و اتحار سے پاک ہو

جیسا کہ کہا ہے۔ بیت۔

خیال کفر مبر اعجاز و شانس ہر آنکو خدا گم شد خدا نیست

(کفر کی جانب خیال سمت لے جا اس موقع پر پھیلاں لے ہر وہ چیز جو خدا میں گم ہوئی وہ خدا نہیں ہے خود بہر حال رحمت اللطیفہ فرماتے ہیں۔ مشغول۔

تو درو گم شو کہ توجہ الی ہو گم شدن کہ کنی کہ تو بر این بود

(تو اس ذات احد میں گم ہو جائی تو حید ہے مگر گم ہونے کا شعور بھی گم ہو جائے تو حید ہے) لہذا وہ حید ہے کہ مجرد نگاہ و سالکان راہ طریقت کا مطلوب ہے اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنَا

وَالْخُصُوعَ الطَّائِفِ۔

قولہ: وَلَا یَلْبِیْثُ اِلٰی قُلُوْلِهِمْ وَرُؤُوسِهِمْ۔

لَوْلَا: وَقَالَ يَتَغَضَّبُ لَا تَكُونُوا بِالرِّزْقِ مُتَغَضِّبِينَ لَهْكَوْنُوا بِالرِّزْقِ مُتَوَجِّعِينَ وَبِغَضَابِهِ غَيَّرَ وَالْقَلْبَيْنِ.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض کہتے ہیں کہ رزق کے سبب سے احمق ہو گئیں نہ ہوں اگر رزق کے لئے امداد نہیں ہو تو تم نے رازق پر احکام کیا ہے اور لائق تو تم کو نہ جانتا نہیں اور اس کی حمایت تم قائم رہنے والے نہ ہوئے اور جسے خداوند تعالیٰ کے خدائے انہوں نے پر احکام نہ ہوا ہے اور اس کی معرفت حاصل نہیں۔ نقل ایک بزرگ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر زمین و آسمان اور ہمارے پھر ہو جائیں اور اس حال میں مجھ کو رزق کا غم ہو تو میں یہ سمجھوں کہ ابھی تک میں شریک ہوں۔ ایک دوسرے بزرگ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ اس شخص کا ایمان کیا ہے؟

ہے اتنا بھی خداوند تعالیٰ کی رزاقی پر استحکام نہ ہو جتنا کہ رزق اور پانی پر۔

لَوْلَا: وَقِيلَ يَتَغَضَّبُ مِنْ كَيْفٍ تَأْكُلُ فَهَلْ تَوَكَّلْتَ مِنْ كَيْفٍ تَقْنِي؟

(ارشاد شیخ ہے) ان میں سے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ میں اس کو کہہ کے ایک فقیر سے ہوجا گیا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا کھانا کون کہیں سے ہوتا تو چینی غم ہوجاتا یعنی نام ہو جاتا اس سے کہنے والے کا اس میں کی طرف اشارہ ہے کہ میرا کھانا کہاں سے نہیں ہے جہاں سے تم کھاتے ہو اگر میرا کھانا کہاں سے ہوتا جہاں سے تم کھاتے ہو تو بے شک غم ہوجاتا اور تمام ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں کہ اس خزانہ سے میں کھاتا ہوں کہ جس خزانہ کی انتہا نہیں ہے اور تمام غم ہوتا نہیں ہے یعنی جو چیز ممکن نہیں آئے اور اس میں کی رازق ہو وہ فانی ہوگی تو جو چیز مخلوق کے ہاتھ میں ہے وہ شمارا تو دل کرتی ہے اور کی بھی قبول کرتی ہے اسی بنا پر فانی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کا خزانہ رحمت جس سے بندوں کو رزق دیتا ہے وہ ہے کہ نہ شمار میں آسکتا ہے اور نہ کی اس میں رازق ہو سکتی ہے تو فانی کی اس گندہ نہیں اسی کو کہتے والے نے کہا ہے کہ لو کان مِنْ كَيْفٍ تَقْنِي؟ (ارشاد شیخ ہے) اور ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں

(اگر ایسا ہوتا کہ وہ کہاں سے آتا ہے تو فانی ہو جاتا۔)

لَوْلَا: وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْنَى تَأْكُلُ فَهَلْ سَلَّ مِنْ يَتَغَضَّبُ مِنْ كَيْفٍ يَتَغَضَّبُ؟

(ارشاد شیخ ہے) اور ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں

کی اللہ تعالیٰ کفایت کرے نہ دنیا کو اس کے ساتھ صحبت باقی رہتی ہے اور نہ شیطان کی اس پر حکمرانی ہوتی ہے اور بیش کو اس کے ساتھ اختلاف نہ جاتا ہے۔

قَوْلُهُ: وَأَكْثَلُ عَلَى مَغْضُوبٍ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يَسْتَوِي حَيْثُ الْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَالْمَخْلُوقَةُ وَالْمُؤَلَّاةُ وَتَجِبُ تَسَاوِيَهُمَا لِلْفَتْوَةِ فِي كُلِّ عَالٍ.

(ارشاد شیخ ہے) دوسری شرط یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی حیثیت پر اس کو اہمیت نہ ہو اور ان کے

بہت سی اختلافات اس حد تک کہ اس کے نزدیک ظور و جہوت دونوں برابر ہو یعنی تمہا ہو یا کیا کے ساتھ ہونا اور خلق سے آمیزش اور ان سے بھیدگی، اہمیت و قدرت کا ہر حال میں مشاہدہ کرنے والا ہو

یعنی اس کے نزدیک یہ تمام احوال مختلفہ جہاں کہنے گئے ایک ہیں اور وہ اس کو ابھی طرح جان لے کہ اگر تجا ہوں یا کسی دوسروں کے ہاتھ رہوں یا خلق کے ساتھ ملنا چلا کروں یا نہ کروں

خداوند تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ رزق دینی بچھا دے گا اور وہ جو کونیا کسکے علیہ مَغْضُوبُی اللہ یعنی خاصہ اللہ تعالیٰ بالرقی بقولہ وَمَلَأْنِي ذَلِيلًا فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

وَرَزَقْنِي (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حالت یہ ہو لائق خداوند تعالیٰ نے رزق کی ہے قبول کے واسطے سے جس میں اس نے کہا ہے کہ زمین میں ان کی رکھنے والی چیز نہیں ہے جس کی رزق میں نے اپنے

’دست نہ لی ہو) اور وہ جو کھائی مَغْضُوبُی یہ فقیر ہے ان کے اپنے قول یعنی تَوَكَّلْ بِالْإِقْبَتِصَامِ (جس نے اہتمام ترک کیا) کی اور وہ جو کھا ہی کھلی خالی یعنی بے واسطہ تو بَغْيُو وَابْغِيْوْا

(مراویہ ہے کہ کئی واسطہ کے ذریعہ یا بغیر کئی واسطہ کے) یعنی یقین کرے کہ خداوند تعالیٰ بلا واسطہ رزق دیتے ہیں تو قادر ہے جیسے بلا واسطہ رزق دیتے ہیں قادر ہے جب دیکھو چکا کہ سب کا موجود ہونا

خدا کی طرف سے ہے سب کا وجود بھی اسی کی طرف سے ہے جس طرح سب عاجز و مقہور ہے

یعنی حال سب کا ہے اور سب کے وجود میں سب کی کوئی جدا گانہ چیز نہیں اس انتخاب کے کہ سب کے وجود پر سب کا وجود مقدم ہے اس سے کہ چیز پر پھر دست نہیں ہوتا نہ کسی وکوشش پر نہ مال و اسباب

پر اور نہ طاقت و خیرات پر اسے کچھ رسد خدا پر اور امید خدا پر ہے اور اسے خدا کے ذکر کے ساتھ آرام ہے نہ ترک اس کا مقام نہیں کہ ہے۔

(حبیب جب کوئی ایک نام سامنے لاتا ہے۔ تو اس کے حسن ہزاروں شیعہ لاتے ہیں)
اور جس کے لئے خطا ہے اگر عادت کرے جب بھی اس خطا میں تہمتیں ہوتا جیسے

پیش کا معاملہ۔ شعر۔

فَسَيُكَلِّمُ الْمُنَافِقِينَ أَهْلًا
فَسَيُكَلِّمُ الْإِنْسَانَ ذُنُوبَ
(جس میں دھما کی اہلیت نہیں ہے، اس کی تمام خوبیاں گناہ ہیں)

(یہ اس لئے کہ تغیر و تبدل مخلوقات کی صفات میں جائز ہے، حق سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہوسکتی ہیں ہوگا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کی محبت اور عداوت اذلی ہے۔ لیکن ایسا شخص کہ خداوند تعالیٰ اس کا محبت ہے جب اعداء کی صفات میں ہوتا ہے جیسے باذن حق کے ساتھ حق کی محبت غالب آتی ہے اور احباب کی صفات میں اسے کھینچ لاتی ہے۔ اور حق تعالیٰ جس کے ساتھ عداوت ہے چاہے عداوت ہی وہ احباب کی صفات میں ہو، جیسے پیش (اللہ نے اس پر حسرت کی) حق تعالیٰ کی عداوت احباب کی صفات سے اعداء کی صفات میں لے آتی ہے کیونکہ اَلْمَغْلُومُ لَا يَنْصُورُ (جس کو جرح ہوتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے اور اس میں کوئی تہمت نہیں ہوتی) ازل کی عداوت کا بھی ختام حیرت ہے جس سے تمام اہل حق کے کھینچنے رحمت ہو چکے ہیں۔ پیرت۔

ملک آج تست خرم ان ملکوں پر دربان گر یکجہ گیری در ہے خلا برانی
(ملک حیرا ہے اور حکم حیرا ہے، غلام کے لئے کیا چارہ، بے گناہ چاہے گرفت کرے اور بے خلا کے نکال دے)۔

قولہ: فَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ بِالْحَسَنَةِ بِغَلِيٍّ أَعْلَىٰ النَّجْدِ وَفِي سَخَطٍ عَلَيْهِ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ بِغَلِيٍّ أَعْلَىٰ النَّجْدِ۔

(ارشاد شیخ ہے) تو جس کی سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اسے اعلیٰ ہجرت کے حکام ہیں
ان کاموں میں لگا دیتا ہے اور جس کو رد کرنے والا ہے اسے اعلیٰ دوزخ کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ یہی اس حدیث شریفہ کا مضمون ہے۔ جیسا کہ فرمایا حضورؐ نے اِنَّ اللّٰهَ خَالِقُ الْاَجْنَةِ

درست ہوا کہ ایمان حاصل کرنا اس پر واجب تھا لیکن یہ اس کا فضل ہوا یہاں تک کہ خلق پر شکر ادا کرنا واجب آیا۔ اور اس کردہ صوفیہ کا اس پر ایسا عار ہے کہ خداوند تعالیٰ جتنی بھلائی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے یہ محض اس کا فضل ہی ہے، کیونکہ کہا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَمَ الْخَالِقُ بَيْنَكُمْ مِنْ أَنْتَدِ أَبَدًا (اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم کو لوں پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو خالق بیکھم میں اُنتد ابداً)۔ (اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم کو لوں پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو خالق بیکھم میں اُنتد ابداً)۔ اور کھٹھیل فضل کرنے والا وہ ہے کہ اگر فضل کرے تو رہا تابد تم میں کا کوئی باقی نہ رہتا یا کرتا۔ اور کھٹھیل فضل کرنے والا وہ ہے کہ اگر فضل کرے تو رہا ہو اور اس فضل کرنے پر اس کا شکر کرنا چاہئے۔ اور اگر نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس نہ کرنے پر اس سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اور اس کی ملکیت کو دیکھتا کہ دوسرے کی ملکیت کو پہچانتا۔ اور غریب کی ملکیت پہچاننا واجب حق اور اگر نہ ہے کہ فضل کرنے کی تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا فضل تم پر نہ ہوتا تو کوئی تم میں سے رہنمائی نہ پاتا تو ثابت ہوتا کہ بندہ کے ساتھ بہتری کرنا واجب اس پر نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تو اس کی فضل کی بنا پر ہے اور عداوت اس کا عدل ہے۔ یہ بندہ کے حق کی بنا پر نہیں ہے۔

قولہ: وَالرَّحْمَنُ وَالشَّيْخُ فَتُخَانِ قِيَمَتَيْنِ لَا يَنْتَقِيزَانِ بِالْعَالِ الْعَبَادِ۔

(ارشاد شیخ ہے) رضا اور عطا۔ دو صفات ہیں اور دونوں قدیم ہیں۔ رضا، اور عطا اورادہ ہے اور عطا اور میری رحمت ارادہ ضرور ہے۔ دونوں صفات بندوں کے افعال سے تغیر پذیر نہیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ تغیر قبول کرنا خداوند عزوجل کی صفات کے لئے جائز نہیں۔ یہی کسی کے لئے اگر خدا کی رضا کی صفت ہے تو اس شخص کی معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کمی تغیر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دربار فرعون کے ساحروں کا حال ہوا شعر

لَمِنَ وَجْهِهِ شَقَاقٌ يَنْبَغُو إِسْأَلَكَ مِنْ الْقُلُوبِ وَيَأْتِي بِالْمَغَاذِقِ
(دوست کے چہرے میں ایک شیعہ ہے جو دلوں کی برائیاں کو نکرتا ہے اور طرہ پیرا کرتا ہے)

اور ایک دوسرے نے کہا ہے شعر
وَأَفْأَلُ حَبِيبٍ أَهْلِي بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَافَتْ فَحَسَابَتُهُ بِاللَّهِ شَفِيعِ

مسئلہ قضا و قدر نے تو میری جان ہی لے لی ہے۔ رہا گی۔

آرٹھ کیے و دگھرے برپایند بر پچ کس ایں راز ہی کشایند

ملاؤ قضا جزا ایں نہیں عجمایند بیاند توئی باد بر پچایند

(ایک کو پکڑ لیجے میں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی پر اس کا راز بھی ظاہر نہیں کرتے۔

مجھ کتھا کے تعلق اس سے زیادہ نہیں تاتے ہیں کہ تم خود بیان نہ ہو تم سے تم کہتا ہے ہیں۔ عارفوں کا قول ہے۔

دَخَلْنَا الدُّنْيَا فَضْطَيقُنْ ه وَنَخْطُفُهَا مِنْتَحْيُونْ ه وَنُخْشِصُهَا مِنْهَا كَارْهِينْ.

(مجھے دنیا میں حالت خطر میں داخل کیا، جب تک رکھا نام حیرت میں رکھا اور جھکے جب نکالا وہ بھی میری پسند کو بغیر ہو گئے)۔

خلاصہ یہ کہ مجھے تنگی پر مامور فرمایا یہ اس کی رضا کا اثر ہے۔ اور جس کو برے کاموں

یعنی اہل دورخ کے کاموں پر عمل پیرا کیا۔ یہ اس کی مصلحت کا اثر ہے۔ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ کی یہ باتوں

صفتیں ہر نیم ہیں۔ وہ جو کہ ہے غلّٰی مَشْتَوِیْمَا خَلْقٌ لَّہ (آؤں جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہے

وہی اس کے لئے آسان ہوتا ہے) اور وہ جو کہا اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ الْجِنَّۃَ وَخَلَقَ لَہَا اَھْلَہَا وَخَلَقَ

النَّارَ وَخَلَقَ لَہَا اَھْلَہَا لَا یَزِیْدُ فِیْہِمُ وَلَا یَنْقُصُ عَنْہُمْ یہی پریشانی کی جگہ ہے۔

قولہ: وَتَوَوَّنَ الرَّحْمٰی بِالْقَضَآءِ وَالْمَصَوِّرِ عَلٰی النَّارِ وَالْمُخَوِّعِ عَلٰی الْقَضَآءِ

وَاِجْبَآءِ عَلٰی تَحْکِیْ وَاجِبِ

(ارشاد شیخ ہے) یہ لوگ دیکھتے ہیں یعنی یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قضا پر راضی رہنا

اس کی باتوں پر مبرک کرنا، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، ہر ایک شخص کے لئے واجب ہے مبرک

اولیٰ درجہ مخلوق سے مخلوق کرنے کو ترک کرنا ہے اور مخلوق سے شکایت کرنا مصیبت ہے۔

استاد بولے دقتی رحمتہ اللہ علیہ سے منتوں ہے انہوں نے فرمایا مبرکی حد یہ ہے کہ تھو کو

تقدیر پر اعتراض نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا مبرکیہ ہے کہ جس بلا میں مبتلا ہو نا کر دے رضا کی تشریف

کے جس بلا میں بھی مبتلا ہوا ہو اس سے کہرت نہ کرے۔

بلا عوام کو گناہ سے پاک کرتی ہے اور خواص کے ہاں کو۔ واللہ سے پاک کرتی ہے۔

وَخَلَقَ اَھْلَہَا وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَہَا اَھْلَہَا. لَا یَزِیْدُ فِیْہِمُ وَلَا یَنْقُصُ عَنْہُمْ. (بے شک

اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی ہے اور اس کے لئے اہل پیدا کئے، آگ پیدا کی اور اس کے

لئے اس کے اہل پیدا کئے، اس میں نہ تو زیادتی ہوگی اور نہ کمی) یہی وہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ

بندوں کے اعمال و افعال حاصرت ہیں اس بات کے جو اس کے لئے ازل میں مختار ہو چکا ہے۔

جو بہشت کے لئے پیدا کیا گیا ہے طاعت اور اسباب طاعت اس کو میسر ہے، خواہ چاہے یا نہ

چاہے۔ اور جو درد رخ کے لئے پیدا کیا گیا ہے مصیبت اور مصیبت کے اسباب اس کے لئے میسر

ہیں خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عارفوں کے دل گلے ٹکڑے ہیں کہ وہ جو

چاہتا کرتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں۔ بیت۔

بکسے نمی تو نام کہ شکایت رسام ہر جاہ تہ خواہندہ آن کی خواہی

(کسی کو ایسا نہیں پاتا ہوں کہ جس سے تیرا شکوہ کروں، سب تیرے طر قرار ہیں اور

تیری شان یہ ہے کہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے)

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے کاش کہ یہ معلوم ہوتا۔ اس کی

وہ کوئی اور تھی جس نے اس ایک شخص کے لئے اکرام واجب کر دیا اور اسے اس سے مخصوص کر لیا

کر۔ یہ طاعت اور اسباب طاعت میسر کر دیا۔ اور وہ کوئی اور تھی جس نے اس پر واجب کر دیا

کہ اس دوسرے کو کوئی کر دیا اور وہ پتا دیا اس طرح مصیبت پر لانے والے اس کے ساتھ

مقرر کر دیئے۔ یہی مقام ہے۔

اور چشم کارے کہ درویشی آمد است علم مغفل عقل درویش آمد است

(ای طرح کے کام پورا نہ آتے ہیں اس کے سمجھنے سے علم مغفل ہے عقل بے پایہ ہے)

سبحان اللہ کیا پاک ہے تیری ذات کہ پہنچا تو نے مجھ کو کھلی علیین میں آپ کے درجہ

میں آتے سے قبل بغیر اس کے کہ آپ کے کوئی وسیلہ نکال ہو۔ اور اگر پہل کو اس میں اللہ میں قبل

اس کے پیدا ہونے کے ذیل دیا بغیر کسی گناہ کے جو اس سے سرزد ہوا ہو۔

یہی وہ مقام ہے جہاں کہ ایک بزرگ نے کہا ہے فَخَلَقْنِیْ مِنْ سَلْطَۃِ الْقَضَآءِ وَالْقَدْرِ.

نوازا جائے، دونوں اس کے نزدیک یکساں ہوں۔ اسی موقع پر کہا گیا ہے کہ رضا نامہ سے افضل تر ہے یا اس لئے کہ راضی کو کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ اور از ادب صاحب تباہ ہوتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے تفتیشی فنانا لک مٹجٹ، ورنہ تو شخصیت فنانا لک مٹجٹ، اگر تجھے تو درخت میں جھونک دے جب بھی تو میرا دوست ہے اور اگر تجھ پر رحمت فرمائے جب بھی تیرا دشمن دوست ہوں۔ بندہ حق رضا ادا کرے یا نہ کرے مقدر بدل نہیں سکتی۔ ایسے حال میں اضطراب کا شرہ گہو گہو کی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو راضی ہے وہ حال کا مال کے نظارہ میں مستغرق ہے۔ ایسا شخص دونوں جہوں کی باتیں سمجھ سکتا ہے۔ جو اپنی مرضی پر کام کرتا ہے وہ خود بخود بیجا میں مبتلا ہے۔ اسے طاقت کہاں کہ بلا کے ایک ذرہ کی بھی تاب لا سکے۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی کے موافق کام کیا تو گندہا جھونکان پر گزرا۔

نقل، خواجه ابوسلمیان دارانی رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا، رضا وہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے نہ بہت طلب کرے اور نہ دوزخ سے چمکائے۔ اسے طلب کرے۔

سلطان العارفین، ابویہ بسطامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میری رضہ حق تعالیٰ کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر مجھے دوزخ میں بھیج دے تو میں اس شخص سے کہیں زیادہ خوش رہوں جو اعلیٰ حلین میں ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جو خدا تعالیٰ کے کاموں پر خوش ہے وہ حق تعالیٰ کے دیوار میں ہے اور حق کے ساتھ ہے اور جب حق کے ساتھ ہوگا تو دونوں جہوں کی باتیں بلا خوف جمیل، بکا اور اپنی مرضی اپنے اختیار سے کام کرنا بھی اصل بات ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے کہ بہشت ان کی جائے آسائش تھی مگر ان کی باتیں سمجھنے کا مزاج تہذیب و عروج تھا۔ ایک قوم اپنے اختیار سے اٹھایا بہشت سے باہر کر دیئے گئے رفیقہ جنات سے جدا ہو گئے عروج و سر سے اتار لیا گیا۔ دار ہا سے دار فنا میں ڈال دیئے گئے۔ کھس اک تقدیر اپنے اختیار سے کمانے کا یہ معاملہ ہوتا تو جو بحر لائی مرضی پر چلا ہے اپنے اختیار سے کام کرتا ہے اس کا حال کیسا ہو گا؟

نقل ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوند مجھے وہ کام بتا کر جس کے کرنے سے تو

بندہ کے لئے معصیت کا چھیلنا بندہ اور خدا کی دوستی کی دلیل ہے۔ مصرب۔

نازش لکھم جویری قوام۔ (میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں چنگاں کے بغیر مجھے میر کہتے ہیں کہ میر تمام کاموں میں لائق سائنس ہے۔ مگر حقیقت میں، کیونکہ میر کو قول نہیں کرتا اور مشوق مبارکوں کو قبول نہیں کرتا۔ و عجبٹ الیک رب فخر ضعی، (میں نے تیری لائق نکاح کی اسے میر سے اللہ تا کر تو راضی رہے) جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا اثر ادا کی طرف ہے۔

نقل ہے کہ گم نے سب باتیں چیر چلورج کھوڑ میں لکھی وہ لکھی تھی کہ تم نسو حزن بے غصہ لائی و تم نصیبر علی بلائی و تم بنشکر علی بغضائی فلنطلب ربنا سوا لائی، جو میر سے فیصلہ پر راضی نہیں، اور جو میری باتوں پر میر نہ کرے، میری نصیحتوں پر شکر نہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ میر سے علاوہ کوئی پروردگار وجود نہ لے۔

خدا تعالیٰ سے راضی وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کو تقدیر الہی پر کسی طور سے بھی اعتراض نہ ہو۔ رضا کے بارے میں تک کہتے ہیں کہ بندہ کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ آج بہت گری یا بہت غمزدک ہے۔

نقل: ایک بزرگ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ اگر میر سے تم کو بچینی سے ریزہ ریزہ کر دی تو تجھے یہ کہیں محبوب ہے اس بات سے کہ میں ہوں کاٹا ایسا ہوتا یا کاٹا کر ایسا ہوتا۔ کیونکہ ایسا کہنا تقدیر الہی پر اعتراض کرنا ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا بندہ یہ تیر کر سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ کہا کہ رضہ غیب میں ہے تو یہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ وہ راضی ہے۔ شاگردوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تیر کر سکتا ہے، استاد نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں اپنے دل کو خدا سے راضی پاؤں تو یہ سمجھ لوں کہ خداوند تعالیٰ مجھ سے راضی ہے استاد نے کہا خستہ غیب کہا اسے لڑے۔

کہتے ہیں کہ بندہ کو ایسا راضی ہونا چاہئے کہ بلے یا نہ بلے، بلا میں مبتلا ہو یا نعمت سے

کھانکے حق میں یہ ہے کہ وہ مصیبت کو ترک کرے۔ بلکہ وہ تمام باتیں جس کے دفع کرنے پر قادر ہے، آدمی ان سب پر صبر کرنے کے لئے مامور نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی پانی پینا چھوڑ دے اور پیاس کی اس طویل مدت میں لنگھی کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو ایسی صورت میں آدمی کو صبر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ اسے پیاس کی تکلیف دور کرنے کا حکم ہے۔ تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا اس وقت آپا ہے کہ نہ وہاں تکلیف کے دور کرنے کی قدرت نہ ہو۔

حقیق شکر: شکر کی تعریف محققین کے نزدیک عابدی کے طور پر منعم کے نعمت کا اعتراف ہے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ شکر سے اپنے بچہ کو جانا شکر ہے۔ شکر پر شکر شکر سے بڑھا ہوا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ نعمت غایت کو صبر کرنا اور حاصل شدہ نعمتوں کو قید کرنا شکر ہے۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا شکر اس چیز کی ممانعت سے ہے۔ مثلاً دل کا شکر یہ ہے کہ دل، حق توئی کو لنگھی کی صفت کے ساتھ جاتے۔ جو اس کو شکر نہیں جانتا وہ کافر ہے۔ اور اعصاب جھار کا شکر یہ ہے کہ جھار اس کی خوشنودی میں لگے ہیں۔ مال کا شکر یہ ہے کہ مال اس کی خوشنودی میں خرچ کیا جائے۔

اعصاب جھار کا شکر نماز ہے، مال کا شکر روزہ ہے، ہیبت کی جھوک اور قریح کی شہوت کا شکر روزہ ہے۔ کیونکہ طین اور قریح کی شہوت یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کی زندگی کی بھلا کا سبب ہے دوسری، نسل کی بھلا کا سبب ہے۔ فقیل ہے کہ اگر آدمی رستہ اللہ علیہ نے فرمایا منعم پر نظر کرنا شکر ہے نہ کہ نعمت پر۔ یعنی اس بات پر یقین کرے کہ نعمت منعم سے ہوا اور منعم اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام واسطے تمام ذرائع ان کی طرف مکر ہیں، جیسے کہ دوزیر اور خازن بادشاہ کے ہاتھ میں مسخر ہیں۔ تو جو شخص دوزیر اور خازن پر نگاہ رکھتا ہے، جو اس کو ملا ہے اس میں ان کو کون کو دخل سمجھتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ نعمت کے حاملہ میں بادشاہ کا ان لوگوں کو شریک ٹھہرایا۔ اور اس نے نعمت کو بھرا دیا بادشاہ کی جانب سے نہیں دیکھا۔ بلکہ بعض حیثیت سے بادشاہ کی طرف سے اور بعض حیثیت سے بادشاہ کے غیر یعنی دوزیر اور خازن کی طرف سے تو ایسی صورت میں وہ بادشاہ

خوش رہے فرمان ہوا کہ تم سے نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ موئی علیہ السلام نے سر پہ دو کر تضرع و زاری شروع کی تو وہی آدمی اسے عران کے بیٹے میری تقویٰ پر تیرے خوش رہنے میں میری رضا ہے۔

فقیل ہے خود بخود بخیر ثوری رستہ اللہ علیہ ایک دن رابعہ مصریہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بول اٹھے اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رابعہ نے کہا تمہیں شرم نہیں کہ اس کی کیا مطلب کرتے ہو جس سے تم راضی نہیں۔ رابعہ نے یہ اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رضا کو رضہ پر منحصر رکھا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو فیضی اللہ عظیم و رضو عظیم (اللہ راضی ہوا ان سے اور راضی ہوئے اس سے) (تو بندہ خود کو بخدا سے خود بخدا پائے کھچے کہ حق تعالیٰ انہاں زیادہ مجھ سے خوشنود ہے۔

صبر نہیں آتی: ان مہاس ہے، مقبول ہے، فرمایا کہ صبر قرآن میں نہیں طرح ہے۔ ایک صبر خداوند تعالیٰ کے فراموش کی ادائیگی پر ہے۔ اس کے تین صورت ہے ہیں۔ دوسرا صبر، خدا کی حرام کی ہونی چیزوں سے بچنے پر ہے، اس کے چھ صورت ہیں۔ تیسرا صبر، مصیبت آنے کے وقت ہے۔ اس کے نو صورت ہیں۔

کہتے ہیں کہ یہاں اور صبر، مانگوں کا اور صبر ہے، دوسرا صبر، عقدر اور صبر راضی رہنا ہے، یہ دوسرا زہدوں کا اور صبر ہے، تیسرا اور صبر خداوند تعالیٰ جو کچھ اس کے ساتھ کرے اس کو دل سے پسند کرنا ہے۔ اور یہاں صبر، فقیل کا ہے۔

فہاضبہ صبراً بجھنا: کے معنی میں کہتے ہیں کہ صبر نہیں کی تعریف یہ ہے کہ صاحب مصیبت خلق کے درمیان ایسا رہے کہ لوگ نیز کر نہیں کہ صاحب مصیبت ہے۔

ذکر ثبات کلمات اولیاء

یہاں پر یہ بھی اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ صبر کی معنی متین ہیں سب کی سب محمود نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں پر صبر کی وہ مخصوص متین مراد ہیں۔ کیونکہ بندہ ملائے مطلق پر صبر کرنے کے لئے مامور نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ صبر بھی ایک بلا ہے، اور اس صبر پر صبر نہیں اور اسی طرح مصیبت بھی بلا ہے۔ مصیبت پر صبر نہیں۔ بلکہ کافر کے حق میں یہ ہے کہ وہ کفر کو ترک کرے۔ اور

خوف خداوندی ہے کہ بندہ کو خدا سے ڈرنا چاہئے کہ وہ عذاب کرتا ہے، دنیا آخرت

میں۔ اور خداوند تعالیٰ نے بندوں پر فریش کیا ہے کہ وہ خدا سے ڈرنا ہے۔

خداوند تعالیٰ کے علاوہ تین چیز ایسی ہیں کہ اس سے ڈرنا چاہئے۔ نفس، شیطان، اور

دورخ۔ نفس سے ڈرنے کی علامت یہ ہے خواہشات کو ماننا ہے۔ اور شیطان سے ڈرنے کی

علامت یہ ہے کہ اس کی مراد پوری نہ ہونے دے۔ اور دورخ سے ڈرنے کی پہچان یہ ہے کہ

اور مردی کے حدود سے قدم بہا نہ نکالے۔

نفل ہے کہ فرمایا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے خلق لہائی صنیٰ شعیء بسوۃ اللہ اوزجیٰ

بسوۃ الخلیق علیہ التوکل علیہ و تسلیط علیہ المخلقة و حبیب بسجین جہانبا

ایسترفہ شک۔ (اللہ کے سوا جس کو کسی اور سے ذرہ عا یا کسی اور سے امید نہ ہوگی تمام چیزوں

کے روز اسے اس کے لئے بندہ کر دئے جاتے ہیں اور خوف اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور ستر

پر دے اس کے سامنے ازل دئے جاتے ہیں جن میں کاسب سے آسان پر نہ شک ہے)

اور اسباب خوف چھ قسم کے ہیں (۱) توبہ کے قتل کی موت کا خوف (۲) توبہ کے بعد

توبہ کے قصص کا خوف ہے۔ (۳) نفوت کے دپے حاصل ہونے پر استراج کا خوف ہے۔

(۴) غیر خدا کے ساتھ اعتقاد کا خوف۔ (۵) خاتمہ کا خوف۔ (۶) گھر مالک کا خوف یعنی ازل

میں کیا ہے کیونکہ خاتمہ کا اخصا ازل ہے۔ اسی موقع کی بات ہے۔ موت

رائدہ سابقہ عظام عیست۔ خداوند طاقت تمام کیست

(قل کی حکم یا چاہیچہ میں نہیں جانتا، مانتا کہ کیا ہوتا ہے یہی نہیں معلوم) کیست

زہدیت کی کار آید کر رائدہ درگا ہے۔ کفر جت چنیاں را کر تیکہ آتجا ہے

(حیران کیا کام آئے گا کہ تو رائدہ درگا ہے۔ تیرے کفر سے کیا نقصان ہوگا اگر خاتمہ

تیک ہوتا ہے)

کسی کو جملہ مد یقین کی طاقت حاصل ہوتی تھی وہ اس خوف سے پریشان رہے۔ تو

خوف درجا اب ہونا چاہئے جیسا کہ حضرت محمد بن اکبر علیہ السلام فرمایا کرتے، میرا خوف اس

کے حق میں مصدقین۔

نفل ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ میں تیرا شکر اس طرح کر دوں کہ میرا

شکر تیری نعمت پر ہے تیرے حضور میں۔ خداوند تعالیٰ کی جانب سے وہی آئی کہ کس نے شکر کیا۔

نفل ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنی ساجات میں کہا کہ اے توبہ نے آدم کو اپنے یہ قدرت

سے پیدا کیا اور ان کے ساتھ ایسا دیا کیا تو انہوں نے تیرا شکر کس طرح پر ادا کیا۔ خداوند تعالیٰ نے

وہی کی کہ آدم نے شکر اس طرح پر ادا کیا کہ انہوں نے یہ چاہا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔

ان کا یہ چاہنا اور سمجھنا کہ یہ میری طرف سے ہے یہی سمجھنا میرا شکر تھا۔

سوال: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے وہ ساری چیزیں جن سے میں

اپنے اختیار سے کام لیتا ہوں تو وہ خداوند تعالیٰ کی نعمت کے علاوہ ایک دوسری ہی نعمت ہوتی۔ یہ

اس لئے کہ ہمارے تمام جوارح، اعضا اور ہماری قدرت، ہماری ارادت، اور وہ سارے

امور اس جو ہماری حرکت کے اسباب ہیں اور خود ہماری حرکت خداوند تعالیٰ کے خلق سے ہے اور

یہ اس سے ایک نعمت ہے تو یہاں لازم آتا ہے کہ شکر حال ہوگا۔ اور شکر پر شرع کا حکم ہے؟

جواب: جواب اس کا یہ ہے کہ ایک خداوند تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام

کہ وہ اقصا۔ تو خداوند تعالیٰ نے ان دونوں پر وہی بھی کر جب تم نے یہ پہچان لیا تو یہ بھی ہے کہ تم نے

میرا شکر ادا کر لیا۔

قولہ: وَ اَنَّ الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ وَ تَخَافُ لِلْعَبْدِ بِمُتَعَابِهِ مِنْ سُوءِ الْاَقْبَابِ وَ كُلِّ قَلْبٍ

مُتَخَلِّفًا فَهِيَ غَوَابٌ۔

(ارشاد شیخ ہے) یہ درست ہے اور صحیح ہے کہ خوف درجا یہ دونوں بندہ کے ہاتھ میں

تھیں کہ مانتے ہیں۔ یہ دونوں بندہ کہ اپنے ادبی سے روکتے ہیں۔ ہر وہ دل جو خوف درجا (امید و

خوف) سے خالی ہے، وہ دل خراب ہے۔ یہ دلیل حق ہے اس بات کی کہ طاقت سے دل کی

آبادی ہے اور یہ نقصان ہے اور اگر طاقت کو وہ نقصانے خوف ہے تو جب طاقت کا

نقصان ہوگا مصیبت ہوگی۔ اور جب مصیبت ہوگی بلاشبہ دل خراب ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ **مروءۃ المؤمن** پر خداوند تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے داؤدؑ! تجھ سے ایسے ڈرتے رہو جیسے درندہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی درندہ سے جو ڈرتے ہیں وہ اس کی ذات سے ڈرتے ہیں نہ اس سبب سے کہ اس درندہ کا کوئی گناہ انہوں نے کیا ہے بلکہ اس لئے ڈرتے ہیں کہ ہر چاروں چاروں کی صفت ہے اور اپنے اس نفس میں وہ درندہ کی نیکیوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ان کا عملی (اور اس میں سب سے اونچی مثال ذات الہی ہے) بڑے گناہوں پر بھی التَّوْبَةُ وَالْإِحْسَانُ وَالشَّاهِدَةُ الْيَكْبَرُ فَمَنْ عَاقَبَهُ الْوَجْهَ خُشِيَ الْخُشْيَةَ الْمَخَافَةُ (بات ہو رہی تھی کہ جانتے جانتے خدا کی راہ میں اپنا جان و مال و عمارت کی تلاطم میں اٹھتے رہتا ہے)

ایک بزرگ سے متفقوں نے کہا کہ جاکے تمہیں دے دیں۔ مثلاً ایک شخص نیک کام کرتا ہے اور امیر رکتا ہے کہ اس کا وہ کام قبول ہوگا۔ دوسرے ایک شخص برے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس برے کام کے ارتکاب کے بعد توبہ کرتا ہے امیر رکتا ہے کہ وہ توبہ کا ثواب اُسے بخش دے گا۔ اور تیسرے چھوٹی رجا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امیر مغفرت کی رکتا ہوں۔

تینا اور چاروں فرق ہے ایک شخص کا اعلیٰ اختیار کرتا ہے کام نہیں کرتا تینا رکتا ہے ایسے شخص کو قسمی کہتے ہیں۔ یہ مضمم ہے۔ یہ رجا ہے کہ کام کرتا رہے اور امیر رکے یہ محمود ہے آیات احادیث میں رجا کا اسباب بہت ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ إِلَىٰ سَبِيلٍ مَّا كُنْتُمْ عَلِيمُونَ** (اللہ تعالیٰ تمہیں حق پر بات چیت کرنے پر آمادہ ہو۔ اے محمد ﷺ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہیں) (یعنی مرتکب گناہ ہوئے ہیں) اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ یاد رکھو کہ تم نے توبہ و تائب کی ہیں، خداوند تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھ کر تائب ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا **لَوْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** (کوئی مصلحت نہیں ہے بلکہ وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے)

شیخ عبد اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن جزا دی عبد اللہ سے

حدیث پہنچا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ دعا ہوگی کہ کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا مگر ایک شخص، تو میں یہ جان لوں کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ اور میری امید اس حد کو پہنچے ہوئی ہے کہ اگر قیامت کے دن خدا ہوگی کہ آج کوئی بھی بہشت میں نہیں جائے گا مگر ایک شخص، تو میں یہ سمجھ لوں کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔

یہ خوفی اور ناامیدی دونوں حرام ہیں۔ شیخ عبد اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے کو بے خوف پاؤ تو اس وقت بے خوفی سے ڈرو۔ صریح یہ کہ لکھو کہ خدایہ کہ تم سے نہ کرے (کون ہے جو ایک لمحہ بھی ہنسنا اور عمر نہ دیا) فقہانی لٹرا ٹونڈ (وہ جو چاہتا ہے کہ نہ کرتا ہے)۔ اس کی نفی کی صاحب شاعر فرمایا ہے۔

خوبہ فیصلہ حواشی رحمت اللہ علیہ سے متفقوں نے آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی پوچھے خداوند تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو دعا موش را کرو۔ کیونکہ اگر تم نے یہ کہا کہ تمہیں تو کا فر ہو جائے اور اگر کہا کہ ہاں تو تمہارا یہ نہ تھا کہ وہ جانے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ بیت۔

خسں را گشتی از فردا بدین پیش تو از انجام تری از آفتاب
(حسن سے لوگوں نے کہا کہ کل کے متعلق فکر نہ کر، حال یہ ہے کہ تمہیں انجام کی فکر ہے)

اور اسے نوشتہ ازل کی

ترس ہم مردمانی ز فرار است ما بیم ز حکم دادیم
(لوگوں کو تار سے کا خوف مجھے ہے نہ جانیں ازل میں کیا لکھا گیا ہے)

اگر کوئی شخص خدا کو پکارتا ہے جیسا کہ اس کے پیکارنے کا حق ہے تو وہ یقیناً ہی اللہ سے ڈرے گا نہ کسی دوسری چیز سے۔ بلکہ تمہارا اگر خدا کو پیکارنے جیسا کہ اس کے پیکارنے کا حق ہے تو اسے یقیناً اللہ سے ڈرنا چاہئے، نہ یہ معصیت سے۔

جب اللہ جل شانہ نے محمد ﷺ کو حضور ﷺ کے افعال کے سبیل سے پہلے مثال سلین پر حضور ﷺ کے وجود کے نقل پہنچا اور ابو جہل کو اس مثال سلین میں پیچھے اس کے گناہ کے اس کے پیدا ہونے کے نقل کو لیا تو جب یہ حال ہے لازم ہے کہ تم اس سے ڈرو۔

وَأَحْسَنُ الْمَعْلُومَاتِ لَا يَزِيدُ اللَّعْنَةَ عَادَاتِمْ عَذَابًا. غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا ضَلَّاهُ فَلَيْتَ نَفْعَ اللَّهِ
سَعْيًا عَنْهُ تَحْلُفُهُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ وَنَحْوُهَا.

(ارشاد شیخ ہے) بندگی کے احکام بجا لانا بندہ کے لئے واجب ہے۔ جب تک وہ
عاقب ہیں مگر جس کسی کا دل خدا تعالیٰ کی معیت میں صاف ہو جاتا ہے تو اس سے عبادات کی
تکلیف و مشقت اٹھ جاتی ہے، تکلف ہونے کا وجہ جب نہیں اٹھتا۔ پس اس لئے کہا گیا کہ اللہ کی
لحنت ہو طہروں کا ایک گروہ جو طریقت سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتا ہے خدمت (بندگی) اتنی
کرتی پڑتی ہے کہ بندہ حق کا دل ہو جائے۔ اور جب حق کا دل ہو گیا تو خدمت اٹھ گئی۔ مثال میں وہ
کہتے ہیں زاد و ماضی کی ضرورت کہہ کر تکلیف کے لئے ہے۔ جب کہ پہنچ گئے راہ خراج کی
ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ کلمی گمراہی ہے یہ اس لئے کہ اس راہ خدا دعویٰ میں کوئی مقام ایسا نہیں کہ
جہاں بندگی کے ارکان میں سے ایک کن کا جوہر بھی اٹھتا ہو۔

وہ جن نبیوں کے خیمہ نشاہ ہیں اور جو حملہ منافات مالہ سے موصوف ہیں ان سے عبادات
کی تکلیف ختم ہوئی یہاں تک کہ حضور کے حق میں فرمان ہو تو اٹھنے نہ ٹک شخصی بندگی تک
القیض نہ اپنے خداوند کی بندگی کیجئے تا آنکہ آپ پر موت جاری ہو۔ یہاں پر لفظ یقین سے موت
طاری ہونا مراد ہے۔ اور اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ حکم نہ اٹھایا و جدوں کہ ان لوگوں کا
مرتبہ سمجھوں سے بلند و بالا ہے۔ اگر یہ حکم اٹھتا تو ان سے اٹھتا جب ان سے نہ اٹھا تو ظاہر ہے
دوسروں سے بھی نہ اٹھے گا۔

ہاں یہ بات ہے کہ تکلف ہونے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ اٹھ جائے، اور صورت
حال یہ ہو جائے کہ جو دوسرے لوگ مشقت سے حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کو آسانی سے حاصل
ہو اور جو چیز دوسروں پر رنج طاری کرتی ہے ان کے اندر نشاط و مسرت لائے اور یہ نشاط و مسرت
اسی تکلیف کی ادا کسکی پر ان کو محسوس ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ تکلف ہونا ہی اٹھ گیا ایسا نہیں بلکہ یہ
محال ہے اور ایسا کہنا گمراہی ہے۔

مشائخ کچھ اہل اللہ کی حکایتیں اس بار سے میں بہت ہیں۔

عبداللہ کی شریعت کا اپنا جائزے تو معرف کے امور اور مکر کے شیخ کا مذہب لازم آتا ہے۔ کیوں کہ
صحابہ جب موصوم نہ تھے تو دوسرے لوگوں میں عصمت کہاں تک ہوگی ممکن۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ
علیہا فرماتے ہیں کہ اگر امر معروف و نہی مکر کو انجام نہ دے مگر ایسا شخص جو خود کے لئے ہوئے نہ ہو
یعنی جملہ امور بجا لائے ہوئے اور جملہ لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اس وقت اس کوئی ایسا شخص جوں میں
نہ ملے گا جو خود امر معروف اور نہی مکر کا پابند ہو۔

امر معروف کے ادب میں سے طلاق کو کم کرنا ہے تاکہ اس پر ذرا غالب نہ ہو اور طلاق سے
طبع کا قطع کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہند (سستی) اس سے ختم ہو جائے۔

نقل ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک کلمی تھی۔ اس کلمی کے لئے قصاب سے جہاں کے
پرنڈی میں رہتا تھا جانور کی گھٹلیاں نکھواتے تھے ان اس قصاب کے پاس منہیات شریعت میں سے کوئی
چیز نہ کھیتی مگر کلمی لوگوں سے نکال دیا۔ پھر قصاب کے پاس خرید لائے اور مکر یعنی منہیات شریعت
سے مسکن شیخ کا شروع کیا قصاب نے کہا اچھا آپ کی کلمی کے لئے کچھ دیں گے۔ ہاں بزرگ
نے فرمایا کہ ہم نے پہلے کلمی کھیدا کر دیا پھر تمہارے پاس آ کر تم سے باز پر کر رہا ہوں۔

بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے خوشدل رہیں اور لوگ اس
کی تعریف کریں تو ایسا شخص ہرگز امر معروف اور نہی مکر کا پابند نہیں ہو سکتا۔ فرمایا علیہ السلام
صَلَاةُ كَسَنَةٍ وَبَعْدُ أَمْسَكَةٌ حکم کرنا امر معروف اور نہی مکر شروع سے واجب ہے جہاں تک اس
سے ممکن ہو اور جیسے بھی اس سے ممکن ہو۔ یعنی ہاتھ سے زبان سے یا دل سے۔ ہاتھ سے حاکمان
اور فرمانروایاں کے لئے اور زبان سے علماء کے لئے دوسرے لوگوں کے لئے دل سے۔ بزرگوں
نے فرمایا ہے۔ امر معروف میں ہر مسلمان کے لئے شخص یہ ہے کہ جب اٹھے گا مسکن کی نصیحت
کرے تو اسے آپ سے شروع کرے اور پہلے اپنے آپ کو شخص کی پابندی اور غربت کے ترک
سے آراستہ کرے۔ اور اپنے مکر والوں کی تربیت پھر اپنے مکر یا تو تعلیم دے۔ جب ان سے
قاریع ہو تو پھر اپنے محلے والوں کو قتلائے۔ جب ان سے قاریع ہوا ہے پھر والوں کو سکھائے جب
شجر والوں سے فراغت ہو تو پھر مشافلت شجر کی تربیت میں مشغول ہو۔

کے درست ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کے دل سے اشیائے اہل کی اضافی کیفیتوں کی تعمیر اٹھ جاتی ہے۔ ہر چیز اس کی نظر میں برابر ہو جاتی ہے۔ عام ازیں کہ خدیں ہوں یا نہیں ایسے شخص کے نزدیک چاہی اور سونا، ڈیلا اور پتھر سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو حیرت کا مقام یہ ہے کہ انسان نفس کی پبندی سے آزاد ہو جائے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُ بَرٍّ عَنِ تَقْوِيهِمْ وَكَوْنِهِمْ خَصَصَ صَاحِبُهُ (اور یہ لوگ خود فقر و صدمت مند کی میں ہونے کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کی امداد و ترجیح دیتے ہیں) وَآتَمَّا الْوَالِدَ الْغَنِيِّ فَصَيَّرْنَاهُمْ غَنًا وَخَرَجُوا مِنَّا وَكَانُوا بِهِمْ (اور یہ فلک ان لوگوں نے اپنے نفسوں کے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح دی یا اس لئے کہ یہ لوگ تجر و دہو چکے ہیں ان چیزوں سے جس میں کہ نہیں ہیں اور اب ان لوگوں نے زینار اختیار کیا ہے)۔

الصَّادِقُ الْأَسْمُ مِنَ الصَّادِقِ ۝ (امد صدمت ہے صادق اسی سے اہم ہے اور بطریق مبالغہ ہے یعنی جس کے امد و صدمت برابر آتا ہو۔ جس کا سہارا دینا یہ ہے کہ برتر و عالمان برابر ہوں اور صادق وہ ہے جو اپنے قول میں صادق ہو لیکن صدمتی وہ ہے کہ اپنے تمام اطوار میں صادق ہوں، اقوال میں، احوال میں افعال میں جیسا کہ حادثہ ﷺ سے نقل ہے چنانچہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا عَزَّوَالَتْ نَفْسِي عَنِ الْمَالِ فَاسْتَوَى عِنْدِي ذَهَبُهَا وَنَفْسُهَا وَصَبْرُهَا وَمَنْوَعُهَا (نفس کو میں نے دنیا سے بھیر لیا ہے، اب دنیا کی چیزوں میں سے چاندی اور سونائی پتھر سب میری نظر میں برابر ہے) اور یہ گروہ صوفی تربیت اسے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بندگی کے تحت ملکوتیات میں سے کوئی چیز نہ ہوتی عرض، دنیاوی میں سے جو جملہ ان کے سامنے آئے وال ہیں اور نہ اخلاقی چیزوں میں سے جو یہ برہماتے آئے وال ہیں تو وہ مفرد و ہو گئے ہیں اور ذات متصف غایت درجہ کے لئے۔ ہر آرزو، ہر سوال، ہر مقصد، ہر حاجت اور ہر حصر طلب سے ان کا دل پاک ہوتا ہے۔ كَيْسٌ لِمَنْ خَلَّكَ اللَّهُ وَلَا نَصِيبَ لَهُ سِوَاهُ (اللہ کے سوا کسی چیز میں انہیں حصہ نہیں ہے اور اللہ کے سوا کسی چیز میں دھند نہیں لینے)۔

نفس۔ امام شمس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نقل ہے ایک شخص نے ان سے ایک حال میں کہا۔

امام شمس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نقل ہے آپ نے مکررات موت میں ایک شخص سے فرمایا کہ مجھے دُشوکرا دو۔ جب وہ دُشوکرا نہ لے سکے بیش مبارک میں خال کرنا کہوں گے، امام شمس رحمۃ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور سنت بجا لائے۔

قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْبَشَرِيَّةَ لَا تَزُولُ عَنْ أَحَدٍ وَلَا تَزُولُ لِحَى الْهَوَا، حَتَّى تَنْهَى تَقَطُّعَ مَرْوَةٍ وَتَقْوَى الْخَوَى.

(ارشاد شمس ہے) مجھ اور درست ہے کہ سب سے بشریت انکار نہیں ہوتی اگرچہ چار زانوینہ کوئی ہولناں اترے اس پر درست اور صحیح ہے کہ بشریت کے نزدیک ہو جاتی ہے کبھی اور اور کبھی قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب روح اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتی ہے اور جب مراد اور خواہش کی یافت ہوتی ہے تو بشریت قوی ہو جاتی ہے۔

یہ اس لئے کہ نفس کا مجاہدہ نفس کی اوصاف کو فنا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ میں نفس کی فنا کے لئے تو جب کوئی شخص نفس کی اوصاف نفس کو یہ غلبت اور مجاہدہ سے قابو میں کر لیں ہے تو نفس اپنے اوصاف سے پاک ہوتا ہے لیکن میں نفس اس کے امد رہا باقی رہتا ہے اسی صورت میں کبھی میں نفس سے مطہر نہیں رہتا چاہے۔ کیونکہ نفس کی خفیہ کاروائیاں بہت ہیں۔ تجر و تابد خداوندی کے آدمی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ چاہے جتنا بھی یا نہیں کرے۔ کیونکہ ایک قدم بھی خواہش نفس پر اٹھاتا دین کی ساری تعمیر کو زمین پر ڈال دیتا ہے۔

اور دوسری بات یہ کہ بشر سے اوصاف بشریت کا انکار ہونا محال ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر ﷺ نے ہم کو ان کو کثرت سے کہ جتنی کی ہے آتَمَّا بَشَرٌ مُّتَفَلِّحٌ لِّمَن تَهَيَّأَ لِرُطْرِطٍ بَشَرٌ عَهِدَ اس کے باوجود مردوں کا دعویٰ زوال بشریت کے سلسلہ میں کسب صحیح ہوگا۔

قَوْلُهُ: وَالْخَيْرِيَّةُ مِنْ وَفْقِ النَّفْسِ جَانَوْهُ فِي حَقِّ الْقِيَلَةِ نَفْسٍ ۝

(ارشاد شمس ہے) نفس کی غلامی سے آزادی درست ہے یعنی صدیقوں کے حق میں ممکن ہے اور بندہ جو آزاد ہوتا ہے وہ اس وقت آزاد ہوتا ہے کہ رزق ملکوت کی غلامی کے تحت سے دوبارہ آجائے۔ اور کائنات کی کار فرما قوتوں کا ساموس اس پر مکلف ہو جائے اس کیفیت

قہائی کی قدرت میں ہے۔ بندہ کو رام رام میں ڈال نہیں۔ لیکن زیادتی سے کسی کی طرف راستہ
ہے اور اس کے غلبہ کو مغلوب جاسکتا ہے۔

بزرگوں کا قول ہے کہ یہ جو موجود ہو تو لوگوں کے ساتھ اور معدوم ہو وصف
کے ساتھ یعنی اس کا ظاہر خلق کے ساتھ ہو اور اس کا باطن، مشاہدہ حق میں ہو، ایسے کہ خلق سے
غائب لیکن خلق یہ سمجھتی ہے کہ وہ تارے ساتھ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ جو سمجھ بولتا ہے حق ہی سے بولتا ہے اور جو کچھ غلط ہے حق ہی سے مٹتا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار
سے اس کا موجود ہونا بھی ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے اس کا معدوم ہونا بھی ہے۔

قولہ: وَأَنَّ الْغَيْبَ يَتَجَلَّى لِي الْأَشْوَاقِ مَعْنَى يَتَجَلَّى لِي نَعْتِ الْأَوْحَادِيَّةِ.

(ارشاد شیخ ہے) یہ حق ہے اور درست ہے کہ بندہ احوال میں متخل ہو رہتا ہے۔

یہاں تک کہ وہ روح کرتا ہے وہ مائنوں کی طرف کی طرف۔ مطلب یہ کہ بندہ ایک حال سے
دوسرے حال کی جانب متخل ہوتے ہوئے اس حال کو پہنچتا ہے کہ اسے کلونی مفت حاصل
ہو جاتی ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر روح ہو، جو عالم عالم کی متابعت میں ہو، گا کہ بندہ کے ذریعہ قوت
حاصل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ غالب کشف کو جسمانیات کی طرف مکان میں پہنچا دے۔ پچان
اس کی یہ ہے کہ یہی میں دہمیں ماہ کی راہ طے کر لیتا ہے جیسا کہ جسمانیات کی طرف۔ اور اگر اس کی
قوت اس سے بھی زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے قاب کو طیف تر جسمانیات کے مکان تک پہنچ
لے شہادت اس کی یہ ہے کہ اگر پانی میں غوطے لگے تو اس کا جسم تر شدہ ہو اور اگر آگ میں وہ کو
پڑے تو اس کا قاب نہ چلے جیسا کہ طیف تر جسمانیات کا حال ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک ہی وقت
میں مختلف جگہوں میں دیکھا جائے تو آسمان کی وہ ایک ہی جگہ ماکن ہو۔

قولہ: فَتُكَلِّفُ لَكَ الْأَوْشَاقُ وَيَتَجَلَّى عَنِّي الْأَوْحَادُ.

(ارشاد شیخ ہے) اس وقت زمین اس کے لئے مختصر کر دی جاتی ہے چنانچہ ایک ذرا سی
دیہ میں شرق سے مغرب جاسکتا ہے۔ اور پانی کی سطح پر چل سکتا ہے اور اس کا جسم ذرا تر ہو۔
ظہور سے غائب ہو جاتا ہے یا کوئی اسے نہیں دیکھ پاتا تاہم وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔

کیا آپ جانتے کہ وہ روشن ہے فرمایا جاتا ہوں لیکن جب سے اس کے محبت کی معرفت ہم نے
حاصل کی ہے تو بھی ہم نے نہیں کہا کہ کچھ پر محبت فرما۔ جس کی جتنی ضرورت ہے وہ اس سے
مانگتے لیکن جس کو خود اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے سوا کچھ اور کیا چاہے گا۔ تو حریت کا مقام
نہایت معزز اور اعلیٰ ہے۔

نقل ہے کہ خواجہ چندیروت اللہ علیہ سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس کے پاس
دنیا سے سوائے خدا کی چہائی ہوئی سچی کے اور کچھ نہ بچا ہوا اس کا کیا حال ہے؟ خواجہ نے فرمایا
جب تک ایک دم بھی باقی ہے آدمی نفس کا مخاب غلام ہے اس قول سے اس بات کی جانب
اشارہ ہے کہ جب تک اغراض دنیاوی یا اغراض اخروی میں سے کسی ایک غرض پر بھی نظر ہے۔ گی
تو اس کو حریت کا مقام مسلم حاصل نہیں۔ جب تک کہ کوئی نہیں سے باہر نہ نکل جائے۔ یہاں تک کہ
اگر ایک غرض بھی باقی ہے تو بندہ اس کی قید میں ہے۔ اور جب اس کے قید میں ہے تو اس کا غلام
ہے۔ حریت (آزادی) کیسے ہوگی۔

قولہ: وَالْغَيْبَاتُ لِلْغَيْبَةِ تَقْنِي مَعْنَى الْغَائِبِينَ وَتُغْلِبُ عَلَى مَعْنَى الْغَائِبِينَ.

(ارشاد شیخ ہے) وہ صفتیں جو مذکورہ بزرگی میں مثلاً کل جھڑ خیر محبت دنیا، فہم، کبر،
عجبت ہیں غائبوں وغیرہ غائبوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور سریدوں میں مرد ہو جاتی ہیں یعنی وہ صفتیں جو
مذکورہ ہیں صفات جہدہ کے حصول کے علاوہ سے غائبوں کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر سریرہوں
کے حق میں صفات مذکورہ ظاہر نہیں ہوں اس کی ایک یہ وجہ کہ اب جاتی ہے۔

تبدیل کی رہنمائی نہیں۔ ایک تبدیلی ذات دوسرے تبدیلی صفات۔ ذات کا تبدیل
ہونا خداوند تعالیٰ کی قدرت میں ہے بندہ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

تبدیل صفات و طرح پر ہیں، ایک صفت وہ ہے کہ اس کی تبدیلی بندہ کی قدرت میں
جیسے بکالت کی صفت کو سخاوت کی صفت سے بدلنا اور جیسے حمل کی صفت کو طعم کی صفت سے تبدیل
کرنا اور اسی طرح دوسری صفتیں۔

اور دوسری قسم صفات طبعیہ ہیں جیسے نیند، بھوک، پیاس، ان صفات طبعی کا بدلنا بھی اللہ

انہوں نے کہ کچھ عورتیں پردہ کی ضرورت نہ سمجھیں فارغ اہل عورتیں شادی کا یہام نہ دیں۔ جن کے لئے کوئی شخص بھی اپنا دروازہ داند نہ کرے۔ اپنے باطن کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اپنے خدا پر اعتماد کر کے کسی بات پر قسم کھائیں تو خدا نے تعالیٰ اسے پورا کرنا اپنے اوپر واجب کر لے۔ انہیں میں نبوہ امن مالک ہیں۔

اگر کوئی کسی بات کا دعویٰ کرے اور اس دعویٰ پر قسم کھالے اس پر خداوند تعالیٰ اس کو سچ کر دکھائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی۔

پہلی بات یہ ہے کہ کرامت کا انکار وہ حال سے نکالیں، باتو اس منکر کرامت نے اللہ جل شانہ کو عاجز سمجھا، یا اس نے دلی کو اس کا مال نہیں چاہا۔ اگر خدا کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ عاجز ہے تو کفر ہے اور کوئی واس کا مال نہیں جانتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اس لئے کہ مومن خود تمام کرامات کے لائق ہے۔ اور وہ ایمان جو اس کو عبادت ہوا ہے وہ خود قائم کرامات سے برتر ہے۔ جب سب سے بڑی کرامت حمایت فرمائی ہے تو بجز درجی کرامتوں میں کیا کلام ہے۔

کرامت ایک ایسا فعل ہے جو قدرت کی عام روش کے خلاف ہے، تکلفات شرعی پر قائم رہتے ہوئے۔ اگرچہ مجروح کی حد تک ہو۔ یہ اس لئے کہ جو کرامت دلی سے ظاہر ہوگی وہ سب کی سب پیشبر اللہ کے حضور کے گھج ہونے کی دلیل ہوں گی اور اس پر ان سمجھوں کا شاق ہے جو کرامت کے قائل ہیں۔ تو وہ چیز جو کسی سے کرامت کی عقل میں ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے لئے تو کرامت ہے لیکن اس کے نبی کا یہ بھی ایک مجروح ہی ہے۔ یہ کرامت جس سے ظاہر ہوئی اس کی پہنچی مخلوق خدا کے درمیان اپنے نبی کی جبروتی ہی کی بنا پر سے ملی ہے۔ تو ان مسنون میں کرامت خود نبی کے زمانہ میں کسی سے ظاہر ہوئی کسی کے زمانہ کے بعد اپنے اس حکم میں برابر وجود کبھی ہے۔

سوال: اگر تو یہ کہے کہ مجروح ایک خلاف عادت فعل ہے جو اس کے نبی کے دعویٰ پر صادق ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ پھر تم نے اسی چیز کو نبی کے سوا کے لئے جائز رکھ دیا تو یہ چیز خلاف عادت ہاں ہی ہو تو مطابق عادت ہوگی۔

جواب: جواب میں میں کہوں گا اس معاملہ میں جو غیر انہیں نظر آتی ہے اس کی

قولہ: وَأَنَّ الْمَسِيحَ فِي اللَّهِ وَالْمَسِيحَ فِي اللَّهِ مِمَّنْ أَتَىٰ غُرَىٰ الْإِنْعَانِ.

(ارشاد شیخ ہے) یہ سچ ہے اور درست ہے کہ خدا کے لئے کسی سے دعویٰ کرنی اور خدا ہی کے لئے کسی سے دعویٰ کرنی ایمان کا نہایت معنی دار شیعہ ہے۔

رشتہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ لوگ قائم کریں نجات کے لئے۔ اُنسانی یعنی اس چیز سے نجات کا مطلق ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَاْمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَفِي وَفَاءٍ وَعَلَىٰ الْوَفَاءِ

(چنگا اعتبار کیا انہوں نے نجات کے ذریعہ کو)۔

ماصل تقریر یہ ہے کہ کسی سے بھی محبت نہ کرنا محض خدا کیلئے کرنا نہ کر محبت اور غرض کے لئے، اور ایسے ہی جس کسی سے دشمنی نہ کرنا خدا کے لئے کرنا اپنی ہوس عداوت کے لئے یہ محبت اور عداوت وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ نجات پاتا ہے۔

قولہ: وَأَجْمَعُوا عَلٰی الْفُكْرِ اَمَّا تِلْكَ اَلْاَوَّلِيَّوْ وَتَوَازِيْهَا فِی النَّبِيِّ

وَلِیْ غَیْرِ غَضَبِهِ.

(ارشاد شیخ ہے) صوفیا اس پر اجماع ہے کہ اولیاء کے کرامات ثابت ہیں۔ وہ ان کرامات کا تحقیق پیغامبر کے عہد مبارک اور آپ کے زمانہ کے بعد بھی رہتے ہیں، قرآن و احادیث کی دلیل کی روشنی میں۔

کتاب اللہ سے روشنی قصہ سر پہ میں ملتی ہے۔ ارشاد الہی ہے تَحْلَسُوا وَتَحْلِلْ عَلَیْهَا وَتُحْرِیْهَا بِمَحْوَرَاتٍ وَتَجِدْ عِنْدَهَا رُفْقًا کہتے ہیں جائزوں کے عہد کے گریہوں میں اور گریہوں کا پھل جائزوں میں چنانچہ مرگم کے پاس چلتے تھے، اگرچہ مومن یہ نہ جانتا تھا کہ کیا کو کعبہ، اور اس کعبہ کے تکرار کا یہ اثر ہے انہوں نے کہا لَیْکَ هَذَا، (پھر ہر سے پاس کہاں سے آئی)۔

اور حدیث بروی اللہ کی اس حدیث سے روشنی ملتی ہے رَبُّ اَنْفَعَتْ اَنْفُسًا ذِی طَمَعُوْنَ لَا یُؤْنِسُهُ لَهٗ وَلَا یَنْزُوْحُ الْفُتُوحَاتِ وَلَا یَنْفُخُ لَهٗ الْمَسْدُ ذُو الْقَسَمِ عَلَی اللّٰهِ لَا یُؤْنِسُهُ، وَلَهُمْ الْبِرُّ اَنْ یُّنَیَّالَکَ. (بہت سے پرانے دہان غور آلود، پسیدہ لباس، ازیک

کو ایسے شخص سے دیکھے گا جو پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی کرامت مجروحہ کی طرح عقل کا جزو کرنے والی ہے تو اس دیکھنے والے کو چشمہ ہوگا یا روکی پیغمبری ہے۔ اس لئے اسکی جڑ جو نبوت میں چھہ ڈالنے والی ہواس کا چکر ہوٹا درست نہیں۔

قوله: وَكُنُوهُ الْآفِيَاءَ لَمْ يَنْبَغِثْ بِالشَّعْخُورَةِ وَلَكِنْ بِإِذْنِ رَبِّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُؤْتِيهِمْ إِلَّا مَا يَشَاءُ

يَطْلُبُونَ لِلْخَشْيَةِ مَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَاتِلًا

(ارشاد شیخ ہے) پیغمبروں کی پیغمبری مجروحہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ ان کی پیغمبری اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ضرورت سمجھی اور انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور یہ کہ مجروحہ ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حلقہ کوئی دینی و دینی مشہاد سے عاجز رکھنے کے لئے دعوت خدا کا جناب میں بظاہر ہو جائے۔ یعنی پیغمبر اپنی پیغمبری کی بنا پر ہوتے ہیں، مجروحہ کی بنا پر نہیں، صرف اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیج دینے سے اور ان پر دینی اتارنے سے ہی ان کی پیغمبری ثابت ہو جاتی ہے۔

مجموعہ کی تفریف یہ ہے کہ کوئی امر مخلوق کے سوال اور پیغمبر کے دعویٰ پیغمبری کے

بجواب خلاف وارد ہو۔

خاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک ایک قوم کا فر نہیں ہوتی کوئی پیغمبران میں نہیں آتا۔ چونکہ کافر ہیں ایمان لاتا پیغمبر کے آنے سے قبل ہی ان پر واجب ہو چکتا ہے اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لئے اللہ ان میں پیغمبر بھیجتا ہے تاکہ وہ ایمان کی جانب بلائے، اور ایمان لان ان لوگوں پر لازمی قرار دے۔ اور وحدانیت کی دلیل قائم کرے یہ اس لئے کہ قوم کو ایمان قبول کرنے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بخدا اس لئے نہیں کہ پیغمبر لمبی جڑ کی جانب بلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے سے واجب کر رکھا ہے۔ اور وہ اللہ کو ایک کہتا ہے اور اللہ سے شریک کی نفی کرتا ہے، اب پیغمبر کے دعوت کے بعد بھی جب قوم کفر پر اصرار کرتی ہے اللہ اس وقت پیغمبر کو مجروحہ دیتا ہے۔ یہ قوم کی محنت پوری کرنے کے لئے تاکہ اس کے بعد ان کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔

قوله: وَالْقَسْرُ فِي تَسْوِئِ الْمُسْخَفِ خَيْرٌ مِنَ الْكُفْرِ أَهْلُ آيِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَهْلُ الْمُسْخَفُونَ

صورت وہ نہیں ہے جو تم دیکھتے ہو۔ کیونکہ مجروحہ عام مادہ کے خلاف ہوتا ہے وہ مادہ مخلوق کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ لیکن دلی سے جو کرامت ہوتی ہے وہ ولایت و اجتناب کی وجہ سے نبی کے دعویٰ کی تائید کرنے والی ہوتی ہے اور اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کا دعویٰ ایسا صادق ہے کہ نبی کے دعویٰ نبوت کی جو بھی ثابت کرے اس میں بھی خلق کی عام عادات کو عاجز رکھنے والی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ یہ گویا نبی کے مجروحہ کا ایک دوسرا مجروحہ ہے۔ اس سے نبی کے مجروحہ کا قصہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مجروحہ کی اس سے تائید و تائید ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ صوفیہ کا اولیاء کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت ایک یہ ہے کہ دوائی طاعت کی انہیں قوت بخشنے لے، اور عصمت ملی، یعنی گناہوں اور مخالف شرع سے وہ محفوظ رہے۔

سوال: اگر کوئی یہ کہے کہ آج دلی کو خداوند تعالیٰ کا ولیہ اور کرامت کے طور پر ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب: تو جواب یہ ہے کہ اگر برین صوفیہ اس پر متفق ہیں انہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی ولی ہو اور پھر کیا ایک اس کی عاقبت بگڑ جائے؟ (اللہ اس سے پناہ میں رکھے) اختلافی ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے کہ کیا دلی یہ جانتا ہے کہ کب کب کفر کرامت اس کی عاقبت بخیر ہے؟ اس پر اہل حق ہے مخلوق میں سے جو لوگ نبی نہیں ہیں وہ کفر سے مصون نہیں ہیں۔ جب کفر سے مصون نہیں ہیں تو کفر کے علاوہ دوسرے گناہوں سے بھی مصون نہیں ہوں گے۔ پھر اگر گناہ مجروحہ یا کبریاں سے سرزد ہوتا ہے تو وہ قبیحہ خاص کرتے ہیں ان کو گناہ پر اصرار نہیں ہوتا۔ اس اگر اصرار ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اولیاء میں سے نہیں ہیں۔ اور وہ جو باطنی عقیدہ غیورہ (اور نبی کے علاوہ زبانی میں بھی) ایک رو پیغمبری کے زمانہ میں ظہور کرامت کو جائز قرار دیتا ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کے زمانہ میں کسی سے کرامت ظاہر ہو تو وہ کرامت اس پیغمبر کا مجروحہ جو اس زمانہ میں ہے۔ پھر جب پہلی کرامت پیغمبر کے علاوہ زمانہ میں ہو تو یہ صرف اس دلی کی کرامت ہوگی، بیچارہ کرامت مجروحہ ہوگا۔ ایسی شکل کرامت کے پیغمبر کے مجروحہ سے الٹا ہی پیدا کرے گی۔ اس طرح کہ جب کوئی شخص اس کرامت میں یہ کرامت پیغمبر کے مجروحہ سے الٹا ہی پیدا کرے گی۔ اس طرح کہ جب کوئی شخص اس کرامت

ظہور ہوا کہ کرامت جو امام اس سے جس کا اظہار ہو ردعوین ہے کفار و مکرمین سے بڑے بڑے لوگوں نے یہ ہودہ کرنا مستدراراج ہے۔

قولہ: وَاتَّكُوا الصُّورَةَ فِي الدُّنْيَا.

(ارشاد شیخ ہے) صوفیاء دین میں جدال کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ دین میں جدال جھگڑے سے مظالم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیونکہ اگلی امتیں جو بھی ہلاک ہوئی ہیں وہ سب کی سب کجورت قتل، قاتل اور جھگڑا اچھلنے کے سبب ہلاک ہوئی ہیں۔ صحابہ علیہ السلام جدال میں مشغول نہیں ہوئے ہیں اگر یہ جائز ہوتا تو یقیناً صحابیوں میں پہل کر لیتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حق ظاہر ہو چکا تو مجروح کے ظہور کے لئے مناظرہ کرنا یا جدال کرنا جائز نہیں یہ اس لئے کہ مناظرہ و جدال حق کے ظاہر ہونے کے لئے ہونا چاہئے اور یہ مسائل ہو چکے ہیں کہ جس کی طرف کسی کے لئے کوئی چیز قرآن، حدیث، شریعت، اور امام کرامت کے ذریعہ درست ہو چکی اگر اس میں کوئی بدعتی اس سے جھگڑا کرے تو اس جھگڑے کی طرف دھیان نہ دینا چاہئے۔ اس سبب سے کہ اگر جدال و مناظرہ اپنے کو درست کرنے کے لئے ہو تو وہ خود اپنے آپ کو قرآن وحدیث اور اصناف کرامت کی روشنی میں درست کر چکا ہے جو اس جدال و مناظرہ سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ جدال و مناظرہ دوسرے کو کلام راست پر لانے کے لئے ہے تو دوسرے کو کلام راست پر لانے کے لئے واجب نہیں، دوسرے کو کلام راست پر لانے کے لئے جیسا کہ امام نے فرمایا ہے اور شخصیت مصطفیٰ تو ان حضرات صوفیاء نے دین میں جدال ترک کرنے کی روش اختیار فرمادیا ہے اور اپنے آپ کو تنہا کرنے میں مشغول ہوئے ہیں۔ لہذا کہ انہیں علیہ السلام (یہ اس لئے کہ وہ ان کے لئے زیادہ اہم ہے) اگرچہ ظاہر مدسب میں اہل بدعت کے ساتھ جدال و مناظرہ جائز ہے۔

قولہ: وَتَكُونُوا أُمَّةً يَتَّبِعُهَا النَّاسُ عَالَمِيًّا.

(ارشاد شیخ ہے) عالمی صورت میں پیڑ کی طرف مشغول کرتے ہیں جو سب سے زیادہ

اہم ہے۔ کیونکہ حکومت مندوب ہے واجب نہیں۔ لہذا لا بد بات اور ضروریات کو غیر لا بد بات اور غیر ضروریات پر مقدم رکھتے ہیں۔ کیونکہ لا بد بات اور ضروریات غیر لا بد بات اور غیر ضروریات

وَلِتُخْبِتُنَّ بِهَا وَاللَّيْلُ نِيْجٌ عَلَيْهِمْ وَالْكُفْرُ أَثَمٌ أَتَى الْيُحْيٰى عَالَمِيًّا

تعالیٰ علیہ.

(ارشاد شیخ ہے) مجروح اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ کج گھج اور درست ہے کہ پیغمبر کے لئے امت کو مجروح دکھانا اور اس مجروح کے ذریعہ ایمان پر تھک کر نا واجب ہے۔ اور دلی کے لئے یہ واجب ہے کہ وہ کرامت چھپائے مگر اس وقت جبکہ خود خداوند تعالیٰ ان سے کرامت ظاہر کرادے۔

تھکنا اسے کہتے ہیں کہ اپنے عطاہ تمام دوسروں سے یہ مطالبہ کرنا کہ جو چیز ہم نے دکھائی ہے ایسی چیز ہم بھی پیش کر دیں یہ اس لئے کہ نبی کو اظہار نبوت ضروری ہے۔ کیونکہ نبوت سے مقصود غافل کو نبوت اسلام دینا ہے اور وہ نبوت کو ظاہر کرنے بغیر تکلیف طور سے انجام نہیں پاسکتا۔ جب نبی پر نبوت کا اظہار اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا حق ہے تو پھر یقیناً دلیل کے طور پر یہ ضروری ہے کہ حق۔ کھلا پائے، دلی کے لئے کرامت چھپانا واجب ہے۔ یہ اس لئے کہ ولایت میں کوئی دلائل نہیں ہے۔ جب دعویٰ درست نہیں ہے تو اس پر دلیل لانے کی حاجت نہیں۔ اور جب کرامت کا دعویٰ کیا تو ضرور ظاہر ہو گیا ولایت نہیں رہے گی۔ تو دلی کے لئے کتمان نبوت مذہم نبوت ہے، اور دلی کے لئے اظہار ولایت، ولایت کا گناہ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ صاحب مجروح قطعی طور پر یہ دکھلا سکتے ہیں کہ یہ مجروح مجروح ہے اور میرے دعویٰ نبوت کی پر دلیل وجہ ہے۔ بخلاف اس کے دلی قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری کرامت ہے۔ یہ اس لئے کہ اس میں کرامت و استدراراج کا احتمال قائم ہے اور کرامت و استدراراج کے قیام کے ساتھ قطعی طور پر نہیں جانتا کہ میں خدا کے ولیوں میں سے ہوں، جب ولایت میں قطعی نہیں ہے تو کرامت میں قطعی کیسے ہوگا۔

اور یہ خاترق حادث (خلاف حادث) چار قسم پر ہوتا ہے۔ مجروح کرامت، عول، استدراراج و مکرم۔ پیغمبروں سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے مجروح کہتے ہیں، ولیوں سے جو فرق حادث کا

غالب حق کو چاہئے کہ لباس کے معاملہ میں علم کی اجازت میں اپنے شمس کو روکے، اور علم کی مصلحت سے مشورہ نہ ہے کہ شریعت نے جسے مباح قرار دیا ہے۔ اسے اختیار کرنے کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کپڑوں کا پہنا اہم حرام ہے۔

پیغمبر ﷺ سے متقول ہے کہ اگر کسی نے دم میں کوئی کپڑا خرید اس دم میں ایک دم حرام تم ہفتہ تک نہ پہناؤ تا اس کے فرسوں اور نقول کو قبول نہیں فرمائے۔

دوسری بات یہ کہ لباس پاک ہونا چاہئے۔ یہ اس لئے کہ خدائے مجیب نے کسی شریعت میں سے ایک شر کو کپڑوں کا پاک ہونا بھی ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ کپڑوں پر جس کی نظر ہو فتویٰ لیں کہ ہر دم میں ہے۔

قولہ: وَتَوَرَّكَ الْاَوْفَاقَ عَلٰی الْاَنْفِ مِنْ النَّيَابِ وَالْخَلْقَانِ

(ارشاد شیخ ہے) اور صوفیہ بالکل معمولی بتول چپے پہانے کپڑوں پر اکٹھا کرتے ہیں چنانچہ شیخ ابیہتوب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے متقول ہے آپ نے فرمایا اگر حلاج کے

بیٹے منصور کو صرف کی پوری حصہ داری ہوتی تو انہی الحق کی جگہ لانا انصواب کہنے خود کو گرا دیتا کہ تمہیں اٹھائیں۔ آپ کو کوئی کھوٹا کہ تمہیں معزز مٹائیں جتنے درخت لائے اونچے اونچے ہوتے ہیں ان کے کھل چھوٹے ہوتے ہیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ان کے میوے بڑے ہوتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے پہانے کپڑوں پر گدراکتھا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں عاجزی و انکساری ہے۔ ایسا شخص کبر و روکوت سے بہت دور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نقل ہے کہ کپڑے پرست کپڑوں کے ٹکڑے اٹھالیں اور اسے چھوئے اور انہیں کپڑوں سے اپنا لباس بٹاتے۔ اور گھٹلیں لگیں اور راستوں سے چھن لاتے اور اس کی کوکٹ کو تفرافراتے۔ (اللہ آپ پر یہ اختیار متوں کی بارش فرمائے)۔

قولہ: وَالْمَوْثِقَاتُ الْفَضْلُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَافَلَّ وَتَخْفَى بَحْيُو مِمَّا تَخْتَرُ

سے زیادہ اہم ہے تو جب تک لایا دیات اور ضروریات سے فارغ نہ ہو شمس غنولیات جگہ غیر اہم ہیں اس کی جانب متغول نہیں ہوتے ہیں۔

چنانچہ نقل ہے کہ ایک درویش سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے کپڑے پھٹ گئے ہیں کہا لیکن یہ علانی طریقہ پر ہے۔ پھر کہا بہت کثیف اور ہلکے ہو گئے ہیں، جواب دیا مگر پاک ہیں۔ یعنی ان دونوں کاموں سے کہیں زیادہ اہم سمجھے دھرا کام ہے مجھے اس کام میں متغول ہونا ہے نہ ان کاموں میں۔

یہاں سمجھو جس شخص کے ذمہ فرض عین ہو وہ فرض کفایہ کی ادائیگی میں لگا رہے، اور یہ روٹی کرے کہ اس فرض کفایہ کی مشغولی سے میرا مقصود اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ کتنی بڑی حاجت اس شخص کی ہوگی کہ جس کے کپڑوں میں سب آپ اور کچھ گھس آئے ہوں بجائے اس کے کہ وہ اسے مار ڈالے وہ کھٹا طلب کرے کہ دوسروں پر سے نکالیں بنگائے تو پیچھے اور درست ہے کہ آپ کو پاک کر کے دلا دوسروں کی اصلاح کی طلب میں ہو، ایسا شخص نادان ہلکا ہے۔ جس شخص پر آپ کو درست کرنے کی اہمیت ہے وہ جب تک خود کو درست پر لانے سے فارغ نہیں ہوتا دوسروں کو درست پر لانے میں متغول نہ ہو۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ صریح نادانی ہوگی اور خود کو ہلاک کرنے والا ہوگا۔

قولہ: وَاجْتَنِبُوا عِلْمَیْ اَبَاحِیْ لَیْسَ لَیْسَ اَلَا تَوَرَّعَ مِنْ النَّیَابِ الْاَوْفَاقَ الشَّرِیْفَہُ لَیْسَ عَلٰی الْاِجَابِ وَفَعُوْ مَا كَانَ اَخْوَفَ اَنْوَیْسَ۔

(ارشاد شیخ ہے) اگر صوفیہ کا اس پر اجازت ہے کہ جملہ تم کے کپڑے پر مٹا مٹا ہیں مگر وہ کپڑے جن کا پہنا کر دوسروں کے لئے شریعت نے حرام کیا ہے، مباح نہیں اور دیکھو وہ ہیں جن میں زیادہ حصہ مٹا کھانا ہوا ہو یعنی جان اور دم کے لئے مٹا جس میں ان میں لباس کی بھی حاجت ہے اور وہ گہری اور سردی سے بچنے کے لئے ضروریات زندگی میں ہے۔ جس طرح جان و جسم کی حاجتوں میں سے کھانا، بھوک کو دفع کرنے کے لئے ہے چنانچہ جس طرح شمس کو بغیر حاجت طعام پر تھمت نہیں ہوتی اسی طرح محض ضرورت بکریاں پر بھی قیامت نہیں ہوتی۔ تو

فقراء کے پہننے کے بعد اس کا کاب کا خزانہ صدمہ و دہم سے پورا ہوا۔ گئے گئے کبھی کبھی ایکس۔ اے۔ چمپے۔
 دو لاک ہیں جن میں کو اس کے پہننے کا حق ہے۔ اہل دل حضرات کے گاہکوں کی اپنی نسبت سالہ سے
 تعلق رکھتے ہیں ایسے جس کمر کی کاغذ اس حق نہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے لئے دزدیہ
 بات قابل تہنہ نہیں ہوتی بلکہ وہ لوگ چرا گئے نفس کے صفات و احوال سے واقف ہیں۔ اداواران
 کو لوگوں کی پسند و ناپسند جو گمراہی نہیں اس کا علم نہیں کہتے ہیں انہیں یہ بات قابل تہنہ ہوتی ہے۔

وَلَا تُهَيِّئْ مِنَ الدُّنْيَا الَّتِي خَلَقَهَا جِسَابَ وَحَرَامَتَهَا عَذَابَ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ مَنْ تَرَكَ الشُّرْبَ الْجَمَالَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى لَبْسِهِ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ

حُلِّي الْكَوَامَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ارشادِ حق سے) مریض اس لئے کہ فضول اور غفلت میں لانے والے کپڑے اسباب

دنیاوی میں سے ہیں، اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس پر عذاب ہوگا یعنی زیادہ کثرت سے اپنا جانب مشغول کرنے والے اللہ سے پھیر کر نفس کی بغوغوں کی جانب کھینچنے ہیں، اگرچہ وہ حلال اہل سے حاصل ہوئے ہوں، قومیت کے دن ان کا حساب دنیاوی اہل سے ہوگا اور حساب سے سلامت رہ کر ہوا پر نکل آنا یہ صحت و کام ہے۔ اور اگر کچھ ازواج و خالق سے ہیں عذاب میں سے نہیں گئے جس سے ربانی نہیں آلا کیے فضل خداوند کی ہو۔

حضرت شیخ نے انہیں دودھ کیوں پینے کیسے کیا ہے، تیسری دلیل خیرانی اس طرح کہ
 رواۃ دواۃ ائمان، التوبۃ الجذال الی آصوہ۔ یہ کہ پیشتر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 خیر بصورت کپڑے کرکے ہل حال میں کہ وہ اس کے پیچھے چھوڑے تو اللہ رب العزت
 اسے تیسرتے دن عزت و شرافت کے کپڑے پہنائے گا۔ حضرت شیخ نے یہ دلیل اس لئے دی
 کہ اگر کوئی شخص خود ملائے والی باتوں سے شواہب مجال سے دور کوئے انعامات کے دھوڑ سے
 رکے اور خود حضور ﷺ کی سنت کے مطابق جائے۔

وَأَبْقَى عَلَى صَاحِبِهَا وَأَقْرَبَ إِلَى التَّرَاضُعِ عَلَى الْكَيْلِ وَتَوَعَّعَ الْحَوْرَ وَالْقُرَّ
قَوْلِهِ: وَيَخْضَرُونَ نَيْسَ الْمُرَقَّاتِ لِمَعَانٍ فِيهَا أَنْتَهُ أَقْلُ مَوْنَةٍ وَأَقْلُ تَحْرُفَةٍ

ولہاں راکب در در گھر گاہ گئے گا۔

پرست لنگرےوں کے جوڑ جوڑ گیا کرنا گھما سو۔ اس کا پاپنا منت ہے لیکن شر مل اس میں یہ ہے کہ اس میں مشغول کرنے کے معنی میں، اور سر قیاس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جسے کپڑے کوں کے تے اور جس میں مشغول نہ ہو اور حق سے غافل کر کے اپنے میں مشغول کر کے دل اہل ہوا کٹھنہ۔

نے فرمایا ہے کہ جس چیز میں مصحف تھوڑی اور قہرورت کے لئے کافی ہو وہ بہتر ہے اس لئے (ارشاد شیخ ہے) وہاں میں بہت توت بہتر ہیں اس ہیں۔ یہ اس لئے کہ بغیر مصحف (ارشاد شیخ ہے) وہاں میں بہت توت بہتر ہیں اس ہیں۔ یہ اس لئے کہ بغیر مصحف

یہ کہیں لادیا ہو، نہ فرمایا ہو، نہ ضرور کے لادوا ہو۔ ہم نے یہ بعد کا کرکمر ضرور کی بنا کر لگایا ہے۔

میں دیکھ اس موقع کے کرکمر نے سے ایک نور چمک ہاتھ اٹھ کر اس صحت کی کیا صحت کے آپ کے لاس پر

سمیلا۔ ایک کرکمر کے کہا ہے کہ جب کہیں سمیلا ہے کہہ کر ہی اس موقع صوف کے ساتھ خوب

روایات سمجھ میں آیا ہے کہ جناب میں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقع تھا، جسے آسمان پر لے جایا

بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گندڑی اپنی اختیار فرمائی ہے کوڑہ خانہ سے گرے پڑے کیڑوں کے کھرے جن سے لڑنے اس سے قلعہ تیار کرتے۔ جیسے کوڑہ پے کے گرے ہوئے کھروں کا وہ مربع بنالیتے۔ ان کے قلعے بھی ان دروازوں سے ہوتے ہیں جہاں سے وہ گذرتے۔ اور یہ کام ایسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ حکمو کی کار جوڑ کر نا بھی معلوم نہیں ہوتا (یعنی انہیں اس کی بھی تفہیم ہوتی تھا)۔ اس سے لڑنے کسی کو اور وہ رہا۔ اور وہ کسی کے کمون سے نصت نہیں ہوتے۔

اور یہ گلوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو چشمی اور فخریہ لباس پہنتے۔ مرقع اور فقیر، اندھاساں
 کان کا یہ لباس فخریہ ہے۔ حال کے استعارے کے لئے ہوتا ہے تاکہ کونئی شخص ان کے حال سے
 واقف نہ ہو۔ دوسری وجہ گلدڑی اور فقیر، اندھاساں کے ترک یہ ہے کہ چند فقیر اور گلدڑی کا جو
 ادب ہے اس معاملہ میں اپنے سے ان ادیب و بزرگان ہیں کہ اب اس اہم سے نہ ہونے لگا۔ یعنی عام

ان مرحوموں کو اپنے زبیب تپ پاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جامہ متبرکوں صالحوں، مابدوں کا لباس ہے، تو بیکٹ گناہ کرنے سے رکھتے ہیں اور اس جامہ کی لاف رکھنے کی وجہ سے بیہوش ہو بیٹھ لیں، اور خود فراموش مشغول نہیں ہوتے۔

لیکن اس زمانہ میں بعضوں کی سراداس پوٹنی اور قہقہات پیٹنے میں جاہ طبع ہے اس پر بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے، کیونکہ فطرت میں ہمارا رنجنا ایک ہی ہوتا ہے باقی سپاہی طبعی ہوتے ہیں۔ پورے گروہ میں تحقق بہت تھوڑے ہی لیں گے اور جتنے ہیں ان کی نسبت ان کی طرف کی جائے گی تو جب کسی ایک چیز میں ان کی مشابہت کرتے ہیں تو اس قسم کے تحت اس میں داخل ہوں گے۔ اور صاحب شرع حضور ﷺ کا یہ قولی جَعَلَ نَفْسَهُ بِمَقَامِ قَوْمٍ وَنَهَمَ جَوَافِلَ عَنِ قَوْمٍ شَابِهَاتِ أَهْلِكَ رَأَى ان کے ردش یا ان کے اعتقاد میں تو وہ ان میں سے ہے۔

فَوَلَّهِ زَوَى عَنِ غَايَةِ الْخَفَةِ وَجَعَلَ اللَّهُ عَيْنَهَا قَائِلَتِ أَمْرَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أُطْرَحَ جَوْعًا نَحْنِي أَوْ قَعًا. وَغُنَّ ابْنُ غَمَرٍ ﷺ أَنَّهُ قَائِلٌ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ وَارِكْتِ الْبَيْتِ

یونقاع

(ارشاد شیخ ہے) گھوڑات ام المؤمنین ع کو یہ حدیث روئی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ مجھے حکم

دیا ہے میرے پیارے رسول اللہ ﷺ نے کہ میں میرا ہاتھ اس وقت تک استعمال سے جدا نہ کر دوں جب تک کہ اسے پیوند لگا ہوا نہ جائوں، معنی قصص، سوانح، القمص، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں جس میں انہوں نے نہ کہا کہ یہ کہیں نے دیکھا بخیر رضی اللہ عنہما کہ آپ اپنے پیروں میں پیوند لگاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ وہ خود کو ایک کلم میں چھپائے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے پیوند لگاتے تھے اس سلسلہ میں تو یہاں تک کہ آیا ہے کہ ان کے جب میں تیس سو بیس تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں تفسیل ہے تستبرک کے معنی میں اور عیناً ہے کشادہ یعنی کلم اور چادر کے معنی میں۔

کہ قطعاً لاغلی الشیء فیہا ومنع عنی الکثیر والقداد.

(ارشاد شیخ ہے) حشرات موفیا ان چھوڑ دوسے گدڑی اپنی اختیار کرتے ہیں جو ان

گدڑیوں میں ہے۔ یہ درست ہے اور حق ہے کہ ان وجوہ میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں مشقت کم ہوتی ہے۔ یعنی گدڑی پیٹنے والے ان لوگوں کی طرح محتاج نہیں ہیں جیسی محتاجی عام عادات کے مطابق کپڑے پیٹنے والوں کو ہوتی ہے یعنی جو مشقت ان لوگوں کو کپڑوں کی وصولی وغیرہ میں ہوا کرتی ہے۔ (دوسری وجہ مرتفع) بہت کم پچھتا ہے۔ یعنی اگر پچھتا بھی ہے تو بہت تھوڑا اور اپنی مضبوط جوت کے سبب جلد نہیں پچھتا اور بہت دنوں تک گدڑی پھوں کے پاس رہتا ہے یعنی باریک کپڑہ ملکر پرانا ہو جاتا ہے اور جلد ہی ضائع ہو جاتا ہے اور گدڑیاں بہت دنوں تک رہتی ہیں پر پیرا ہوتی ہیں (اور جو تھوڑے پڑاؤ متبع (ما بزی) سے زیادہ قریب ہے یعنی گدڑی پہنی کی عادت کر لینے میں مرتفع کا کھردرا ہونا یعنی پختہ وار شدت کرنا ہوتی ہے جس اتنا ہی شکست ہوتا ہے۔ اور نفس میں جتنا شکست پیدا ہوتی ہے اللہ اور مطلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی مادی بڑی ہوتی ہے۔ گدڑی پیٹنے والے گدڑی کرنے پر بہت زیادہ صابر ہیں۔ یعنی جب بہت دنوں پر پچھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہت ہے اور جب بہت زیادہ ہے تو وہ دوسرے کپڑوں کا محتاج نہ ہوگا اور جب دوسرے کپڑہ کا محتاج نہیں ہوگا تو وہ کپڑوں کے لئے گدڑی کرنے اور دست سوال کرنے کا بھی محتاج نہیں۔ کیونکہ زیادہ کپڑے کی خواہش اور ضرورت سے داخل کی توانا ایک بلا ہے اور میر و قہقہات سے خالی۔ اور یہ مرتفع گدڑی اور مروی کو دور کرتا ہے۔ یعنی بہت سارے کپڑے پر کمرے جو اس میں جڑے جاتے اس کی وجہ سے آفتاب کی گرمی اور ٹوہنوسہمہمہمہ کی شدت جسم میں اور نہیں کرتی۔ اور ان گدڑیوں، مرتقات کی چوروں، انکوں کا ترس طبع نہیں ہوتی۔ یعنی جب چور اور اچھے ان پچھتے ہوئے کے متنبہل کپڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کپڑوں کے پیٹنے والے نہیں ہوتے۔ لہذا وہ ان لوگوں کی آفت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ چور واپچے ان چیزوں پر ہاتھ درتے ہیں۔ جس سے ان کی نفس کی خواہش پوری ہوتی ہے ان چیزوں کے کپڑے سے ان کی کامراندہی ہوگی اور ان کو کیا اتھرائے گا۔ اور یہ مرتفع غلظت سے روکتے ہیں۔ یعنی جب

اوقات گزشتہ ان کے ان کے خیال میں برباد ہو گئے ہوں۔ یاد رکھ بھی گئے کہ چہ درخوردہ ہوتا ہے مگر اسے غلطاً (خفاء) سے مراد بادشاہ و امراء ہیں) نے اختیار کر لیا ہے اس لئے ان لوگوں نے اسے ترک فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مال دنیا کے واسطے مخصوص ہو گیا تو ہر تک دنیا کے لئے یہ سب نہیں رہتا اس اعتبار کریں۔

قولہ: وَسَاوَدَى عَيْنُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرٌ مِنْكُمْ الْبَيْضُ فَهَقْنَاهُ أَجْمَلُ تَابَكُمْ

الْبَيْضُ وَالْأَفْيَاقُ بِسَائِرِ النَّاسِ هـ۔

(ارشاد شیخ ہے) اس حدیث شریف کو بزرگی شیخ رحمۃ اللہ نے معترض کے جواب کے

طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ بیضا مرید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارے کپڑوں میں سفید کپڑہ بہترین کپڑہ ہے تو جب سفید رنگ کا کپڑہ بہتر ہوتا تھا دیکھ رہا تھا کہ کتا کہاں سے ثابت ہے۔ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں تمہارے کپڑے میں سفید کپڑہ زیادہ حسین ہے اور یہ تمام لوگوں کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ تو جب خبر سے مراد حمل لایا جائے، استراش وادود ہوگا یہ اس لئے کہ میرا کام رنگ میں ہے نہ خوبصورتی اور دیدہ و زیبائی میں۔

ان تمام باتوں کے باوجود بعض بزرگان ایسے ہیں جنہوں نے کپڑہ پہننے میں کوئی تصرف نہیں کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اگر ان کو پرانا دے دیا یا کتا بن لیا اگر مبتدل دے دیا یا کسی کو کتا بن لیا اگر ناپاگل گئی یا کتا بن لیا اگر ساس فاجرہ صلیت فرمادیا یا کوئی عیب کن کر لیا۔ ان کی ٹانگہ ٹھیک نہیں پر ہوتی ہے اور بس جو بھی نجیب سے لے گا اسی کو کتا بن لیا۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنے نفس اور عری مصیبتوں سے مطمئن ہے تو درود کپڑہ بھی پہن لے اس کے لئے سب جائز ہے۔ جیسا کہ نقل ہے کہ شاکر مانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس گروہ کے ایک بزرگ ہیں تباہ و کھارہ ہوتا کرتے تھے۔

قولہ: وَاجْتَنِبُوا عَلَيَّ اَصْنِيعَتَيْ خُتْبَتَيْنِ الصُّورِ بِالْقُرْآنِ مَالِمْ يَجْعَلُ بِالْمَقَالِ

يَقُولُهُ رحمۃ اللہ علیہ وَتَبَا الْقُرْآنُ بِأَصْوَابِكُمْ وَقَوْلُهُ رحمۃ اللہ علیہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَلِيَّةً وَحَلِيَّةً

الْقُرْآنُ الصُّورُ الْمُسْنَقُ۔

بزرگی شیخ رحمۃ اللہ نے یہ تمام دلیل دوسرے لمبوسات پر مرقع کی فضیلت میں دلائی ہیں تاکہ کسی ایک کو اس بارے میں شک اور شبہ باقی نہ رہے اور جانے کہ یہ لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے متبعین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروہ کے مشائخ کرم اللہ وجہہ فیہم خرم بھی پہنا ہے اور اپنے مریدوں کو پہننے کا حکم دیا ہے۔ تاکہ مطلق میں ان کی یہ علامت بنے اور تمام مخلوق اس طرح ان کی گرگاہوں میں جانے کہ اگر ایک قدم پر لوگ خلاف (سنت و شریعت) اٹھا نہیں تو تمام لوگ نہان ملامت ان کے حق میں دلا کر دیں۔ اور اگر یہ لوگ چاہیں کہ اس لباس میں اور تکاپ مصیبت کریں تو مخلوق کی شرم سے باز رہیں۔

غلام کلام یہ ہے کہ جیسا کہ متفقین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اصل کام کا لگا و طریقت کے محض فروغ ہی نہیں ہے بلکہ عمل سے ہے جب کوئی شخص راہ طریقت سے آشنا ہوتا ہے تب تباہ اس کے لئے سوا کی جگہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ لباس اس لئے ہے کہ خدا سے بچائے کہ تو غاس کا ہے اس لئے کہ لباس کے بغیر بھی وہ بچتا ہے۔ اور اگر اس لئے ہے کہ تو مطلق میں جٹائے کہ میں خدا کا ہوں پس کھلی کھلی وہ حال سے ناگاہیں تو واقعی اس کا یہ ہے تو دکھانا اس میں رہا کا ثواب ہے اور اگر تیرا حال ایسا نہیں ہے تو تیری یہ ناکس میرا نفاق ہوگا۔

قولہ: وَعَنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رحمۃ اللہ علیہ قَالَ كَانَ اَحَبُّ اَلْقُرْآنِ اِلَيَّ زَمْزُولِ اللّٰهِ رحمۃ اللہ علیہ وَالْمُحْضَرَةُ وَالْبَيْتُ الْاَهْلُ الْاَيْتَةُ الْمُحْضَرَةُ۔

(ارشاد شیخ ہے) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے روایت کی کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ محبوب و دین پرست تھا آپ فرمایا کرتے بہشتیوں کے کپڑے بزرگ کے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام رنگوں میں بزرگ مستحب ہے۔ لیکن مریدوں کے لئے مشائخ کرم اللہ وجہہ فیہم غلام رنگ اختیار کیا ہے۔ یہ اس لئے کہ غلام رنگ کہ درخوردہ ہوتا ہے اور سفید چدر سیلا ہو جاتا ہے لہذا ان کو بہت زیادہ وضو کی حاجت ہوگی اور اس سے ان کے معمولات میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اور اس رنگ کے اختیار کرنے میں دوسری بات یہ ہے کہ غلام رنگ عام طور سے اہل مصیبت کے لئے مخصوص ہے اور یہ لوگ اپنے کو اہل مصیبت جانتے ہیں اس لئے کہ

(ارشاد شیخ ہے) اور جن اشعار میں تباہ شدہ کلمات کے لیے ان کے مکانات کا تذکرہ ہو، یا کبھی استخوان کے زمانہ کے احوال ہوں ان کا سننا مباح ہے۔ اسی طرح جیسے ان چیزوں کا سننا میں سننا، بالخطا، وہی کلمہ رات کے لیے ایسے بولنے کے لیے مکانات جس کے کلمہ صے باقی ہوں اور کلمہ غیر ہو گئے ہوں۔ اور اس کی صحیح افکار آتی ہے۔

قولہ: وَمَا كَانَ مِنْ هَهُنَا وَنَهْنَا فَسَنُحَدِّثُكَ عَنْهَا۔

(ارشاد شیخ ہے) اور جن اشعار میں غش و خف ہوں ان کا سننا حرام ہے۔ یعنی جو اشعار مسلمانوں کی ذمت، عقارت، وطن میں ہوں جیسے رشتہ داروں کے اشعار جو بیٹا، بھائی کے صحابہ کرام کے حق میں انہوں نے دشمنی سے کہے ہیں۔ یا کوئی ایسی صورت جسے لوگ جانتے ہوں کی صفت کبھی لوگوں کے سامنے اشعار میں بیان کرنا حرام ہے یہ اس لیے کہ غیر عورت کی تعریف غیر مردوں کے سامنے بیان کرنا صحیح آیا ہے۔

ہاں ایسے اشعار جس میں زلفوں کی صفت ہو، مثال کا ذکر ہو، مطلقاً حرام و صورت کے صفت بتائے گئے ہوں، فرقان کی باتیں ہوں، ہوسال کی طلب ہو، اور اسی طرح کی باتیں جو ایک ماثق کے تذکرہ میں ہوتی ہیں، مطلقاً اس کا کہنا اور سننا حرام نہیں۔ حرام اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ کوئی شخص یا اپنی فکر غیر صورت سے لگے جسے دوست دیکھتا ہے۔ یا کسی کس سے ادا وقت یا اشعار ان بنیادوں پر حرام قرار دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے خیال میں اس کی اپنی بیوی یا شری باعدی آجائے جب تک اس کا سننا اس پر حرام نہیں کیونکہ اس کا سننا میں کبھی حرام حرام نہیں۔

سنخف کے معنی خفت کے آتے ہیں۔ تمام چیزوں کے ہلکان پر سنخف کا اطلاق ہوتا ہے اس موقع پر خفت سے مراد ہے کہ کوئی کسی کا ذکر اسے ہلکانے کے لیے یا اس کی کم علمی و

حق کو جاننے کے لیے کرے۔

قولہ: وَمَا كَانَ مِنْ وَضْفِ الْخُلُودِ وَالْقُلُودِ وَمَقَابِلِ الْخُلُودِ وَمَقَابِلِ الْخُلُودِ

فَسَنُحَدِّثُكَ۔

(ارشاد شیخ ہے) خود خیال، بقہ وقامت زلف و گیسو کا ذکر بطور سر پہلو ہو جس سے

حقیقت ہے کہ اس کو خود بنیاد، خود بنیاد، عقلی، ذوالغنون مصری رحمہ اللہ نے جانا ہے تو انہوں نے کہا میں مبالغہ کا عکس نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اس کا جائز قرار دیا اور سنا ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہیں بجز تیر اور دو جعفر طیار رحمہ اللہ ہیں۔ ہاں میں منکر ہوں ان چیزوں سے جن کا سنا میں ہونا پسندیدہ ہے اور وہ اہل و احباب ہے۔ اور یہ قول صحیح ہے۔ اور انہیں بزرگ سے متحمل ہے وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین ماحضہ بقدر رحمہ اللہ عنہا سے کہ ابو بکر مصدق رحمہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے حضور رحمہ اللہ کے سامنے دوڑ کیا ان میں جو گیت راک گا رہی تھیں اور دونوں وقف بنجاری تھیں حضور رحمہ اللہ اس وقت چادر مبارک سر سے پاؤں تک اوڑھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین ابو مصدق رحمہ اللہ آئے اور ان کو آواز دیا۔ اس پر سرکارِ دور عالم اترنے اور سے چادر مبارک ہٹائی اور فرمایا کو چھوڑ دو انہیں اسے ابا بکر کا آج عید کا دن ہے۔ ام المومنین ماحضہ بقدر رحمہ اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور رحمہ اللہ نے مجھے اپنی چادر سے پردہ میں کر لیا اور میں نے کچھ عریقی مضمین کو دہا پے کتب دکھا رہے تھے مجھ کے دروازہ کے سامنے یہ حال تھی دیر کا کچھ تکلف ہونے لگی اور میں نے نکال کر دیکھا۔ اور یہی حضرت ابو طالب کی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے جو جوار سراج کی دیکھل ہے اور اسی طرح بہت سارے سلف صالحین سے متحمل ہے جس میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی۔

ارشاد ابو طالب کی رحمت اللہ کا قول بہت ہی مستحضر ہے۔ ان کے خور و علم کا اعلیٰ مقام ان کے احوال کا مال، سلف میں جو ان کو کم و ذکم حاصل تھی، دور عریقی میں وہ جو مقام رکھتے تھے، جنم سناں میں ان کے جو تجربات تھے یہ سب ان کے شبیل کے صواب اور مایہ ہونے پر دیکھل بنتے ہیں۔ مگر وہ وہ حدیث جہاں ملامت لوشن سے روایت کی گئی ہے سمجھیں میں مذکور ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علم سوا کسب سے پہلے جنہوں نے تحریر میں لایا وہ ابو طالب کی ہیں اور وہ تابعین میں سے ہیں اور اس کو وہ صوفی و حضرت کی تحریر پر رکھی ہو سکتی ہے۔

قولہ: وَمَا كَانَ مِنْ دُخَانِ الْأَخْلَاطِ وَالْأَخْلَاطِ وَالْأَخْلَاطِ وَالْأَخْلَاطِ فَسَنُحَدِّثُكَ

مِنْهَا۔

أَفَاتُ نَفْسَهُ بِالْأَنكَارَاتِ وَالْمُتَحَاوِلَاتِ وَتَحْمِلُ نَفْسَهُ وَفِيهِ خَطَرٌ كَلَدٌ

وَفِيهِ خَطَرٌ كَلَدٌ

(ارشاد شیخ ہے) مگر اس عالم کے لئے جو عمل ہو اور وہ عالم ایسا ہو کہ جو طبیعت، شہوت، الہام اور دوسرے میں اچھی طرح تیز کر سکتا ہو، اور حقیقتاً اپنے نفس کو طریح طریح کے ریاستوں اور قسم کے کجاہوں سے مار ڈالے ہوئے ہو اور اس کی بشریت بھٹی ہو اور اس کے نفس کے خطوط غائی اور مٹ گئے ہوں، اور محض اس کے نفس کے حقوق باقی رہ گئے ہوں۔ یعنی عالم باطنی طریح میں اشعار کا ہر ایک لفظ جو مستحق ہے اس لفظ سے ایک ایسا معنی لیتا ہے جو اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کے ذہن میں لفظ کے محض ظاہری معنی ہوتے ہیں۔ زلف سے وہ فخر کی تاریکی سراو لینے ہیں کہ جو دور کی اور بیزار کی کاسب ہے جیسا کہ شاعر ہے۔ بیت۔

رنگ زلف تو سپہ کردار است۔ روتے روزنہ نور روت تو کردار وید غلگلت راز زلف نور سے نور را بیان کا مضمون لیتے ہیں کہ جب موجب ترپ و درضا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ زلف سے سلسلہ افکار ربوبیت کا مضمون لیں اور زلف کے بچہ خم سے قصا و قدر سراو لیتے ہوں جیسا کہ یہ ربائی ہے۔

کلمہ ہشام ربیک حلقہ زلفش تا بود کہ پیش سر جملہ برآرم

خندید بمن بر سر زلف مشکبش یک بچہ بچہ و ملا کہ رشام

یعنی جب کوئی یہ چاہے کہ اپنے اعتبار سے اس کے قصا و قدر کے عجاہات کو ایک سرسرم بھی بچکانے ایک ایسا بچہ اس میں پڑ جائے کہ تمہاری تمام گستاخیاں غلط ہو جائیں اور تمہاری عقلیں مدقش ہو کر رہ جائیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ فخر سے اپنی ہستی اور اپنے اعمال کا چھاپا سراو لیتے ہوں اور لفظ اترتہ سے اپنے سے کچھ نہ سمجھتے ہوں جیسے یہ بیت۔

کا فخر شوی عشق قرید ارتو نیست۔ مرتد شوی فکری فکری کا ارتو نیست

لغت میں فخر کے معنی چھپانے کے ہیں اس شخص کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک تیری ہستی اور تیرے اعمال صدق تھے، اور تمام خلق سے پیشہ وہ نہ ہوں تیرا فکری عشق کچھ نکلیں اور جب تک اپنے آپ

طبیعتیں اور نفس موافقت کرتی ہوں وہ کردہ ہے۔ یہ اس لئے کہ طبیعت نفس کی موافقت ہے تو جو کچھ مستحق ہے جب نفس کے لئے مشتاق ہے تو وہ اپنی خواہشات کے موافق مجتہد ہے اور وہ مشتاق باطن کی آگ کو فیاہہ تیز کرے گا۔ جب اس آگ کا بجھانا واجب ہے تو اس کا مشتعل کرنا کیسے جائز ہو گا۔ اس گریہ اس کے عشق کو اس کی اپنی بیوی اپنی کینہ کی طرف لے جاتے تو یہ اور دوسرے دنیاوی مباحات میں شمار ہو گا جس سے وہ نکرہ اٹھاتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طریح زلف مطلقاً حلال ہے اور مطلقاً حرام ہے جو مطلقاً حلال کہتا ہے وہ قطعی ہے اور جو مطلقاً حرام کہتا ہے وہ بھی قطعی کرتا ہے۔ حلال یا حرام اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا جائے تو یہ عنوان درست ہو گا۔

شیخ ابو طالب کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف قوت القلوب میں فرمایا ہے کہ اگر میں طریح کا مطلقاً یا جملاً انکار کروں تو میرا یہ انکار سترہ بر صمدیوں کے فضل کا انکار ہو گا۔ محققین صوفیہ کا قول ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ایک عظیم ہر آدی کے دل میں ہے وہ دل میں ایسا نہیں ہے جیسے آگ چتر اور لوہے میں جس طرح لوہے اور چتر کے چوٹ پڑنے سے وہ آگ نکلا ہر ہوتی ہے اور اس چتر سے باہر آسانی ہے بالکل ویسے ہی طریح کا ناگ اور خوش آوازی اس سترہ دل کو بخش میں لانا ہے اور اس کے اندر یہ اختیار ایک عجیب حال پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ بیک شیخ قلب الاقطاب بخیر را دئی رحمت اللہ علیہ اس بیت کو سنتے ہی کہ

کشتلانی خنجر تسلیم را ہر زمان را فقیب جانے دیگر است

اور بیک شیخ محمد الدین انصاری رحمت اللہ علیہ اس بیت کو سنتے ہی پس بر سر گردن شان زیارت مکن

جام شہادت نوش فرمائے۔ اور نقل ہے کہ شیخ شرف الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اس بیت کو سنتے ہی دوزخ سے کہ رسدز جام آواز مرا۔ کائے کالی را عشق در بار مرا

کہا کہ میں بار بار اور جان دے دی۔

قولہ: اَلَا لَيْفَ بَالِمِ رَبِّائِي بِسَيِّئِ نَفْسِي الطُّغْيَانُ وَالْغُرُوبُ وَالْإِلْهَامُ وَالْزُّنُوفَةُ وَفُلْدُ

کہے ہوئے ہیں اور عبادات سے اس حد تک وقفہ کئے ہیں کہ قدرت ان کی سادۂ ہو گئی ہے۔ اچھا اور ہلکا اس کی حرکت باقی نہیں رہے۔ انھیں قہر و داغ تک نہ جھنکے ہیں جس سے حرمت رسالت ﷺ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا، پہنچے انھیں فرمایا اور اشارہ فرمایا عین اللہ ان لی تقبیک علیک عقلاً۔ اے عبد اللہ! اسے چھوڑ دیکھ کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ تم جب اس کی ہلاکت کا قصد کر گے تو پکڑے جاؤ گے اور گناہ میں گرفتار ہو گے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: **عَبْدُ اللَّهِ لَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ قَبْضًا وَلَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ مَبْضًا**۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: **أَتَمَّ مَنَاقِبَ النَّبِيِّ وَكَانَتْ مَبْنًى تَحْسِبُ قَسْمًا مَبْنًى جَوَاعِدًا**۔ وَخَيْرُ قَوْلٍ قَوْلُ رَؤْيِي بِنَبِيٍّ عَزَّ وَكَلَّ۔ وَتَبْتَكَ مُسْتَكْبِحًا مِمَّنْ أَلْفَوْا وَالْخَوْفُ وَوُجُوحًا صَالِحَةً تَسْتَعْنِي بِهَا وَمَا يَسُوغِي دَابَّكَ لَلنَّاسِ فِيهِ عَقْفٌ۔ چار رکعتی چیزیں ہیں جو دنیا سے نہیں لگی ہیں۔ روٹی کے لکڑے جو تمہاری بھوک سے وابستہ ہیں، کپڑے کے ٹکڑے کہ جس سے تمہاری سڑ پڑتی ہوئی ہے، اور مکان کی گری اور سردی میں تمہارے سر چھپانے کی جگہ ہے، اور ٹیکہ بڑی کٹم اس سے تسکین حاصل کرتے ہو۔ ان کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جن میں کوئی نکتہ نہیں اور اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ ان چار چیزوں پر حریضہ اضافہ نہیں کا حق نہیں ہے۔

قوله: قَلْبُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَبِيضٌ عِبَادِي الَّذِينَ يَمْنَعُونَ الْقَوْلَ فَيَبْغُونَ

أَخْسَنَهُ

(ارشاد شیخ ہے) میں آیت کریمہ سے سماع کی قولیت اور اجابت بطور دلیل پیش کی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے محمد ﷺ میرے ان بندوں کو جو تجری سے بچتے جو اللہ و رسول کی باتیں سننے ہیں اور احسن پہلو سے اس کی پیروی کرتے ہیں، جس کی جانب یہ اقوال بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سماع ہے اور سماع حق ہے۔ اہل ایمان میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اس میں اختلاف ہو، کیونکہ اس سماع کے سننے والے کو براہیت یافتہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور بعضوں نے یوں تخریج کی ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ قول پر لطف ملام، داخل کیا گیا ہے اور وہ شخصیت کے اشتقاق کے لئے ہے۔ جن تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سماعت اور بطریق احسن پیروی کرنے کی مدح کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی مدح کی اس ہی چیز میں پر ہوگی جو خود وہاں شریعت میں پسندیدہ ہو۔ تو اس موقع پر یہ بات

سے نہیں لوٹ آتا اور اپنے نفس سے بیزاد نہیں ہوتا قلندری کا دم بھرنے کے لئے درست نہیں۔ اور اسی طرح سنی بخراب، خرابات، اور ایسا ہی ہر ایک لفظ سے ایک ایسا معنی سراویا لیتے ہیں جو ان کے حال کے موافق ہوتا ہے۔ مثلاً یہ شعر جب سنتے ہیں۔ بیت۔

گر مرے دو ہزار رطل برہمائی نا خود خوری نداشت زینائی

اس سے یہ مطلب لینے ہیں کہ دین کا معاملہ محکم علم اور عقل و قال سے درست نہیں ہوتا جب تک تو خود اس پر عمل نہ کرے اور اس صفت سے تکلیف نہ ہو جائے تجھے زہب نہیں دیتا۔ اور لفظ خرابات کے سلسلہ میں جب یہ شعر سنتے ہیں۔ بیت۔

ہر کو خرابات کھڑے ہیں است ویرا کہ خرابات اصل دین است

خرابات سے یہ مفہوم لینے ہیں کہ صفات بشری و جو خدا انسانی میں جو قائم ہے جب تک خراب نہیں ہوتی (یعنی نہیں جتنی) وہ صفات جو جو برائیاں ہیں نہیں بھلاں ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، اور انسان کا قلب آباد نہ ہوگا۔ جملہ اشعار و الفاظ جو اس طرح کے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک اصل مطلب ہیں۔

کہتے ہیں کہ راضیہ کی مثال آنکھ کی ہے کہ جیسے آنکھ میں کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے، ہر شخص اپنی صورت جیسی ایک تصویر اس میں دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح اشعار میں کوئی معنی نہیں ہر شخص اپنے علم اپنی سمجھ اور اپنے حال کے مطابق اس میں مطلب و مفہوم لیتا ہے۔

حقائق نفس اور خطوط نفس میں فرق یہ ہے کہ نفس کی حاجتیں دو قسم پر ہیں۔ خطوط و حقوق۔ ضرورت سے زیادہ کا نام خطوط ہے اور یہ فضول کی قسم ہے۔ نفس کو اس سے روکنا ضروری ہے۔ بقدر حاجت کے لئے حقوق مادی ہے اور درود ضرورت کی قسم سے ہے نفس کو اس سے روکنا صحیح اور برا ہے، اگر بھوک کے وقت تقریر اور پیاس کے حال میں پانی تو دے تو اوصاف پر ہوجائیں گے فراغ خداوندی فوت ہو جائیں گے نتیجہ ہلاکت ہے اسی لئے شرع نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ خود کسی کرنے والا بندہ ظاہر کا مستحق ہے۔ حدیث شریف میں پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نفس کے ساتھ چلتا تھا یا طہ سے

بِأَخْلَى الْمَشْكِبِ وَالْوُزْعِ، مَكْرُورَةٌ لِأَخْلَى التَّقْوِيِّ.

(ارشاد شیخ ہے) لیجئے مثنوی کچھ اللہ سے سماع کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سماع اعلیٰ حقائق کے لئے مصحیب ہے۔ عابدوں اور پرہیزگاروں کے لئے سماع ہے پس پرستوں لذت امدودوں کے لئے مکروہ ہے۔ جیسا کہ گذرا۔ اور زیادہ تر نوجوان اسی طرح کے ہوتے ہیں یہ اس لئے کہ جب زلف و خال اور حسن جمال کی تحریف سنتے ہیں تو یہ سماع ان کے عشق باطن کی آگ کو پکڑتا ہے اور ان کی شہوت کثرت میں آتا ہے۔

کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ درود سماع ان پر مکافہ ظاہر ہوتا ہے عالم غیب سے لطافت کا نزول ہوتا ہے۔ اس طرح کہ بیرون سماع میں نہیں ہوتا۔

سماع کے لئے ایک حکم نہیں:

سماع کے درمیان سماع کی وجہ سے ان حضرات پر جولیف احوال نازل ہوتے ہیں اسی کو وجد کہتے ہیں۔ وجد کے معنی پالنے کے ہیں مطلب یہ کہ انہوں نے ایک ایسی حالت پائی جو سماع سے پہلے نہ تھی، اس حال کے سلسلہ میں بڑی طویل گفتگو ہے کہ یہ ہے کیا؟ گنج یہ ہے کہ اس کی نوعیت ایک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بہت سی نوعیتیں ہیں۔

اور متنب میں یہ حکم کیا کیا نازل ہے اور یہ چیز کلاموں کے حق میں سماع ہے، اس لئے کہ اگرچہ سماع میں لطایف اور مکافہ سے ان کو حصہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتیں جو از روئے شرح مسکر ہے تو ظاہر ہے کہ اور مہاجات کی طرح سماع بھی ان کے لئے سماع ہوا۔

قولہ: وَتَسْبِيلُ الْإِسْلَامِ غِنَاً لِّفَقْدَانِ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِالتَّعَلُّقِ بِنَيْبِ الدُّنْيَا فَيُخْلَى مَتَابَعِ.

(ارشاد شیخ ہے) جبید اللہ سے جب سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو چیز کہ بندہ کو خدا کی جہت میں شہ پہنچ کر دے وہ سماع ہے۔

یہ کہ وہ صوفی لفظ اور تفرق سے جمع و تفرق باطن سرور لینے ہیں۔ حاصل معنی یہ ہوئے کہ جب بندہ کی ہمت ساری چیزوں میں صرف ایک چیز کو طلب کرتی ہے تو اس کو فتح کہتے ہیں اور جب اس کی ہمت ہر ایک چیز کی خواہش مند ہوا اس کو مشرق کہتے ہیں۔ صریح شریف میں ہے

معلوم ہوئی کہ انہیں قتل برائے اتباع احسن ہمت کہ نامزد ہوگا نہ مذہم۔

کہہ اور بادی کی مدح میں حاجیوں کے اخبار اور گانے جو خانہ خدا کے آئیں حق کو بھڑکانے والے ہیں، اور عارفوں کے اخبار و گانے جو لوگوں کو آئادہ جنگ کرتے ہیں، اور جنگ میں دلیر بناتے ہیں۔ اور نوح گانا وہ فوج و جہاں ہے جو اس کے سبب جو کس سے سرزد ہوئے ہیں۔ سکھوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مجرور ہے۔ جیسا کہ نوٹہ داکٹر الفطاحہ کہ: یہ دوا دہرتے سننے والے جان دے دیتے اور ان کے سامنے سے لوگوں کے نفس اظہارے جاتے تھے۔ ان کے اس سامنے میں انہیں آواز کے ساتھ ایک نے ہوئی تھی۔

قولہ: وَخَلَامَةٌ مِّنْ حِلْمٍ صِفَةُ أَنْ يَسْتَوْفِي حِفْظُهُ الْمَدْحَ وَالْقَدْخَ وَالْعَفَاةَ وَالْمَنْعَ وَالْجَفَاءَ وَالْوَقَاةَ.

(ارشاد شیخ ہے) جو شخص کو ریاضات اور عبادات سے مغلوب کئے ہوئے ہو اور اس صفت سے متصف ہوا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نزدیک خلق کی مدح، دُوم، عطا و منع عطا اور وفا سب برابر ہوں۔ یعنی جیسا کہ کوئی اچھا کہے، اس کی تحریف کرے، اسے کوئی چیز دے اس کے ساتھ رکھے، یا اسے کوئی برا کہے، اس کی ذمت کرے اور کوئی چیز نہ دے، اس کے ساتھ جتا کرے تو یہ دونوں قسمیں اس کے نزدیک برابر ہوں۔ اس کے ساتھ محبت اس وجہ سے ہو کہ اس کی تحریف کرتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ عداوت اس کی ذمت کرنے کے سبب سے ہو۔ یہ اس کے صحت حال کی دلیل ہے۔ یہ اس لئے کہ ہر شخص ایسی باتوں کا کوئی کرتا ہے لیکن شخص کوئی کرنے سے کوئی شخص اپنے کوئی نہیں مادی نہیں کیا پاسکہ جب تک یہ علامت اس میں نہ ہو اور اس صفت سے وہ متصف نہ ہو۔ اور ممکن مقام خیریت ہے، بڑا معزز مقام ہے، حضرت خلیفہ حبیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں جس کے پاس دنیاوی مالک میں کسی چیز نہ رہی ہو مگر ایک شے کی کھلی کے برابر ہو۔ فرمایا اللہ کا وہ عینہ و ان بھی علیہ ذوقہم، مگر اچھا تو علامت ہی ہے امام الہی کہ اس پر ایک ہی اور مانی ہو۔

قولہ: مَسْبِلُ بَعْضِ الْخُصَائِجِ عَنِ السَّعَاةِ لِقْدَانِ مُسْتَحَبٌّ لِأَخْلَى الْخُفَائِقِ، مَتَابَعِ.

ہے ہوش ہو گئے ہیں اور بہت ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے جان دے دی ہے۔ ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قاری کے ہوش قوا میں اٹھاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیتیں ماحشوں کے احوال سے حاسبت نہیں رکھیں کیونکہ قرآن میں کافروں کا قصہ، معاملات اہل دنیا کے احکام، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، جب قاری یہ آیت پڑھے کہ میں کو میراث میں چھٹا حصہ لے گا اور میں کو نصف، یا یہ آیت پڑھے کہ جس کو موت کا شہرہ مر جائے اس کو چار پیسے دیں دن حدت کے پورے کرنے ہوں گے تو یہ ہر شخص کے متعلق کو حق ذکر کیے گا تو یہ کہ کسی کا متعلق کو کتنی چکا ہوا قرآن کا ہر حصہ خدا سے مستعار ہوا دنانے والے کا لفظ اٹھ جائے، ہاں ایسا اٹھیں اگرچہ ظاہر میں آیات کے مقصود سے دور ہو گا لیکن باطنی مشیت سے وہ اپنے مقصود پر ہکا بستر ارق کی بنا پر جیسا کہ یہانا لیلیٰ و لیلیٰ الا۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لوگوں کو قرآن یاد ہے اور بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں جو چیز بہت ہی جاتی ہے اس میں یہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ دل پر کام کرتی ہے۔ یہ تو مقول ہے حضور ﷺ کے زمانہ میں اہل عرب جب تازہ آتے اور قرآن سنتے تو روتے اور ان پر احوال ظاہر ہوتے تھے جب صدیق اکرم ﷺ نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کُنْصَا عَمَّا کُنْتُمْ تَفْعَلُونَ فَمَنْ يَنْشَأُ فِيهِمْ كُنْصَا تَمَارَءَ يَ مَرْحُوقَابِ مِرَادِلٍ يَحْمُرُ بَرِيَا ہے یعنی ماحول قرآن کے لئے اس میں غم اور فدا ہو گیا ہے۔

قولہ: اَنُكَا شَمَاعُ الْعُتُوبِ الْحَسَنِ وَالْقِسْمَةِ الْبَلْبِيَةِ فَهَرُ حَطَّ الدُّرُوحُ وَفُتُو شَبَاخِ لَدَى الْعُتُوبِ الْكُتُبِ هِي ذَاتِهِ مَخْمُودٌ.

(ارشاد شیخ ہے) بہر حال شماع اچھی آواز لطیف الہام سے دور ہے کلامت بختا ہے اور یہ مہاج ہے۔ یہ اس لئے کہ کبھی اور پاکیزہ قافز زبانت خود نکو ہے۔ یعنی کبھی آواز روح کی لذت کا سبب ہے اپنی لطافت کی اس ابتراک کی بنا پر آواز اور روح کے درمیان ہے۔ مگر یہ درست نہیں ہے کہ اس کا سننا اس وجہ سے حرام ہو کہ اچھی ہے اور غزل ہے تمام خوشیاں حرام نہیں ہیں۔ اور خوشیوں میں سے جو حرام ہے وہ اس سبب سے حرام کہ وہ خوش ہے بلکہ اس سبب سے حرام ہے کہ

کہ جس کی صحت پر گاندہ ہوئی ہے خداوند تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ ہر ایک وادی میں ہلاک ہو جائے۔ یعنی جس کی وادی میں ہے ہلاک ہو جائے۔ خود اودادی نفس وادی شیطان وادی دنیا، وادی خلق، کیونکہ اصل تفرقہ بھی چاہا ہیں۔

یعنی کہ کہ جو شخص مباح و حرام و مفسدوں کے احوال کا افکار کرتا ہے وہ اپنا علم علی کی وجہ سے کرتا ہے اور اس کا افکار کرنے میں وہ مفسد ہے۔ یہ اس لئے کہ خود اس کو یہ بات حاصل نہیں ہے اور نہ اس کی شناخت ہے، جیسے کہ عینی ماسر لوگ، اگر تاخر اس بات کو یاد کرے کہ مہاشرت میں نیک نام لذت ہے تو وہ عینا مفسد ہے۔ اس لئے کہ یہ لذت شہوت کی قوت سے ملتی ہے، جب اس میں شہوت پیدا ہی نہیں کی گئی ہے تو وہ کیسے جان سکتا ہے۔ اور تاہنا احوال ہر سے اور آپ دواں کے کفار سے کے لطف لذت کا افکار کرتے تو اس میں جب کی کیا بات ہے جبکہ اس کو آنکھیں نہیں دی گئی۔ مفسدوں کے کاروبار بہت ہی اونچے اور عظیم ہیں، بہت ہی گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ تاہنوں کو کسی اور دوسری چیز میں اتنی غلط فہمی نہیں ہوتی ہے عینا کہ ان کے کاروبار میں، اس قدر رشاہت اس لئے گیا تا کہ مفسد ہو کہ یہ ہنگامی کرنے والے خود اپنے نفس کے مظلوم ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طائفہ مونی موجودہ دور کی پیداوار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال کر کے یہ لوگ خود اپنے اوطار کم کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح ان لوگوں کے محتاج خیال کرتے ہیں یہ تصرف عینا سے کام لینے ہیں۔ یا دوسروں پر انہیں بھی قیاس کرنے کا شیوا اختیار کرتے ہیں۔

سوال: اگر کوئی یا اعتراض کرے کہ جب مفسدوں کے مباح کی بنیاد اصل پر ہے اور یہ اللہ کے لئے ہے تو چاہئے کہ مباح کی دھوکوں میں قاریوں، قرآن خوانوں کو بٹھائے تاکہ وہ قرآن سناتے نہ کہ قوالوں اور گویوں کو بٹھایا جائے۔ یہ اس لئے کہ قرآن نہ صرف تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کا سننا اولیٰ تر ہے۔

جواب: یہ ہے کہ مباح کا اتفاق قرآن کی قرأت کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے یعنی وہ بھی بہت زیادہ ناہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگ قرأت قرآن کے سنتے سے

وَالشُّهُوَّةُ وَتَقْوَى الْقِيَامِ وَالْعَشِيَّةُ وَالْإِحْسَانُ.

(ارشاد شیخ ہے) بھر چھٹا اہل سماع اپنے ایک میں ایک دوسرے سے مختلف المراتب

ہوتے ہیں، پھر ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حالت سماع میں خوف، اندر وہ،

اور شوق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس غلبہ حال سے زورنا، تار کرنا، نعرے لگانا، کپڑے چاک کرنا

شرعاً کر دیتے ہیں۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اضطراب میں آ جاتے ہیں۔ یہ اہل جہل و پند پر

ہوتی ہیں اس کو توجہ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سماع کی مثال اہل سماع کے لئے اندر آفتاب کے

ہے کہ تمام چیزوں پر اس کی روشنی پڑتی ہے اور ہر چیز پر یہ تابش اس کے مقدار اور درجہ کے اعتبار

سے ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے یہ طالعاً شرب اس کا ذوق بلند ہوتا ہے، کوئی ایک مٹا ہے، کسی ایک

میں روشنی کی تیزی ہوتی ہے، کسی ایک میں نوازش حلا کا سکون ہوتا ہے، کسی دوسرے میں گداز و

تربہ ہوتی ہے۔

قولہ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ مَخْرُجٌ وَالْأَمِينَةُ فَتَقْوَى الْقِيَامِ إِلَى الْقُرْبِ

وَالرَّقِصِ وَالْفَضِيحَةِ كَمَا رَوَى أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَقْبَلَ الشَّيْخَةَ

بِالرَّقِصِ فَغَالَتْ لَهُ وَرَجَعَتْهُ الرَّقِصُ وَأَتَتْ نَبِيَّ فَقَالَ لَهَا اتَخَفِينَ عَلَى قَلْبِي

قَاتِبٌ عَلَائِي.

(ارشاد شیخ ہے) اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر امید وحشی، اور راحت

غالب ہوتی ہے وہ اس غلبہ میں قفس و طرب کرنے لگتے ہیں۔ اور حایاں بجانے لگتے ہیں۔

درمیان تو الان سماع کا رہے تھے جب ان کی نظر حضرت شیخ پر پڑی خاموش ہو گئے۔ خوب رہنے

فرمایا کیوں چپ کیوں ہو گئے کہتے جاؤ جو کہہ رہے تھے۔ اگر عالم کے تمام نعمے میرے کانوں کے

گردا گھرا ہو جائیں تو میرے اندر وہ کی مشغولیت سے بھا کر مجھے اپنی جانب نہیں مڑ سکتے۔ جو ہم

مجھے ہے وہ اس سے مجھے شغلا نہیں دے سکتے۔

قولہ: شُجِّيَ عَنْ أَمِي غُثَيَّةَ اللَّهِ اُخْتَهُ بَنِ عَصَاءِ الرَّؤُفَةِ وَثِيَّ اللَّهِ قَالَ مَرَّكَ الصَّادِقِ

فِي السَّمَاعِ نَلْفَةً. الْعَلَمُ بِاللَّهِ. وَالْوَقْدُ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ. وَجُمُعُ الْوَحْدِ.

اس میں ایک قسم کا ضرر ہے۔ اور ایک قسم کا فساد ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بڑیوں کی آواز میں سر ملی

ہوتی ہیں اور وہ رام نہیں ہیں۔ تو سر ملی آواز کا سننا کان کے حق میں دیرپا ہی ہے جیسا کہ آنکھ کیلئے بڑا

اور آہ دال کی حیثیت ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کی مدح میں حدیث وارد ہے کہ وہ اپنے اور بڑوں

اور بڑوں کی تلاوت اس خوش الحانی سے کرتے تھے کہ ان کی خوش الحانی سن کر جن مانس، غیروہ و خوش

جمع ہو جاتے تھے اور ان کی مجلس سے ہزاروں جنازے اٹھاتے جاتے تھے۔

قولہ: وَثَقِيلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "ثِقُولٌ فِي الْخَلْقِ تَعَالَى" اللَّهُ الصُّنُوتِ الْعَلِيَّةِ.

(ارشاد شیخ ہے) کلام الہی بیک نیک نیک فی الخلق تعالیٰ تعالیٰ کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ

یہ ہمیشہ آواز خوش کی زیادتی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق احسان کما ہے اور ظاہر ہے

کہ احسان کی نعمت ہی پر کما جاتا ہے ایسی چیز پر محمود ہے۔

قولہ: وَقَالَ بِنَصْنَهُمُ ابْنِي الصُّنُوتِ الْعَلِيَّةِ لَا يَدْخُلُ فِي الْقَلْبِ شَيْئًا وَلَا يَكُنْ يَخْرُجُ

مَالِي الْقَلْبِ.

(ارشاد شیخ ہے) بعض سرغصوں کا قول ہے۔ یہ ملک خوش الحانی دل میں کوئی مزید چیز

داخل نہیں کرتی پس اتنا ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں ہے خوش آوازی اس میں ترکیب پیدا کر دیتی

ہے۔ تو سماع کے حکم کا تعلق دل سے ہے۔ یعنی جس کے قلب میں ایسی چیز ہے کہ شروع میں وہ

محمود ہے، محبوب ہے، اور اس کی قوت بھی مطلوب ہے، جب سماع سے اس میں انزائش و زیادتی

ہو تو سماع سننے والے کو اس میں ثواب حاصل ہوگا۔ اور جس کے دل میں ایسی چیز ہے جو شریعت

میں مذموم ہے اور یراگ و راگی اس میں ترکیب پیدا کر دیتی ہے تو اس سماع کے سننے والے کو اس

پر عذاب ہوگا۔ اور جس کا دل ان دونوں چیزوں سے خالی ہے یعنی نہ محمود، نہ محبوب نہ مکروہ نہ

نہ مذموم نہ لیکن ایسا شخص محض طبیعت میں ایک لذت پاتا ہے تو یہ سماع اس کے لئے سماع ہوگا

جیسے اور دوسری تمام لذتیں۔

قولہ: لَمْ يَدْخُلِ السَّمَاعُ فِي سَمَاعِهِمْ وَتَقَاؤُنِي فَسَبَّحْتُمْ مِنْ غَلَبِ غَلَبِهِ فِي

حَالِ سَمَاعِهِ السُّنُوتِ وَالسُّنُوتِ وَالسُّنُوتِ فَتَقْوَى الْقِيَامِ بِاللَّهِ وَالْإِيمَانِ

وَيُحِلُّ مَنِ لِيُجِدَ السَّعَاتِ الَّتِي تَحْتَوِيهِ لَهَا عِلْمٌ بَلَى لَا سَبِيلَ لَهَا بَلَى. ذَلِكَ

مَعْنَى الْوُتُبِ يَوْمَ لَا يَنْدُرُ ذَوْرًا مُتَابِعًا.

(ارشاد شیخ ہے) یہ درست ہے اور سچ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل عالم کو سات

میں اس چیز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جو اسے یاد آتی ہے مگر وہ اس جگہ سے حسرت کرتا ہے اور اس شخص جیسا اہل اس سے ظہور میں آتا ہے جو اسے عجیب کی طرف بانٹا جاتا ہے اور جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے محبوب کی جانب جانے کی راہ نہیں اور کہنے سے اس کی طرف نہیں پہنچتا تو ہمارا اچھٹا کوتاہی سے بچنے پر کوشش کرنے لگتا ہے کہ مَن مَن مَن مَن عَنِ الشَّكْرِ يَنْصَلِي بِالْأَفْرِ تَوَ جِبْ بے چارہ محبوب کا یہ ارٹیں کر سکتا تو کیا کرے کسی چیز سے اسے توکل دیتا ہے اَلْكَوْنُ سَبْ وَالْأَوْتُوبُ كَوْنًا.

قوله: وَقَدْ يَنْجُونَ ذَلِكَ مَن تَرَكُوهُ يَنْجُوهُ لِي خَالِ السَّمَاءِ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

وَالَّذِلَکَ لَا فِی الرُّوحِ دُونَ حَیَاتِهِ عِلْمِيَّةٌ وَالْجَسَدِ سَلَاحٌ خَلْقٌ مِّنَ الْغَوَابِ

وَالرُّوحُ يَنْجُو إِلَى قُوَّتِهِ وَالْجَسَدُ يَنْجُو إِلَى تَحْلِيلِهِ إِلَى أَنْ يَفْخَعَ الشَّكُّونَ.

(ارشاد شیخ ہے) یہ سچ اور درست ہے اور کبھی یہ کہنے اور اچھٹکی کیفیت اس مہی

کے درود سے ہوتی ہے جس کی کیفیت سماع کرنے والا بے چارہ سماع میں غم و رنج کے درمیان کھام پر ہوتی ہے اور یہ رست و کشادہ اس جو سے ہوتی ہے کہ درود کی اپنی خاص روحانی کیفیت ہے اور وہ طوطی ہے اور تم سطلی ہے خاک سے پیدا کیا گیا ہے تو درود طوطی کی جانب اٹھی ہے اور تم کو سیمان نیچکی جانب ہوتا ہے، جو اس ماکل ہے۔ اس بنا پر تو اگر کوئی اس کا آنا جاتا ہے، اس سے یہ گمان نہیں کرتا چاہے کہ ایسا شخص جو خود کو زمین پر ڈالتا ہے یا کر دیش کرتا ہے اور اضطراب میں ہوتا ہے یا اپنے وجد میں اس شخص سے زیادہ مکمل ہے جو اپنی جگہ پر تھیر سکا ہے۔ بلکہ یہ بات اس کے سامنے آئے اور نہ وجد یا وہ مکمل ہوتے ہیں متحرک ہونے والے سے۔ بلکہ بہت ایسے شخص سماع میں ہوتے ہیں کہ جو سانس میں ہیں لیکن وہ کمال وجد میں ہیں ان کا وجد اس متحرک شخص سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔

(ارشاد شیخ ہے) اہل عباد اللہ اگر اہل عطا و دیار ہوں (رواد کرمان سے قریب ہے) کی

حکایت ہے یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے فرمایا سماع میں صادق کی علامت تھیں ہے۔ ایک یہ کہ بواسطہ علم وہ خدا کے ساتھ ہوں، دوسرے یہ کہ اس میں وہ قادی برتے، تیسرے یہ کہ بہت جمع رکھے۔ علم بخدا ہے، یعنی وہ عارف ہوں اس کی ذات کا صفات کا اس کے افعال کا اور اگر ایسا نہیں تو فکر محض میں پڑ جائے گا۔ جس کو خداوند تعالیٰ کے ذات و صفات و افعال کی معرفت نہ ہوگی گنا تو تحقیق میں پڑ جائے گا۔ جب اسے ذات و صفات کی معرفت نہ ہوگی تو اسے نہیں چاہئے کہ خدا کی محبت میں سماع سے۔ اور وہ اپنی شریعت کی رو سے جو حقوق اس پر واجب ہیں اس کو نافرمانی ہوئے ہو اور ان سب کو بجالائے ہوئے ہو اور ان سب سے فارغ ہو۔ اور جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ یہاں تک کہ جو خدا کے اس کی خدمت کسی اور جانب نہ جائے۔

بزرگوں نے کہا ہے، جمع ہوتے ہیں قریب ہے یہ کہ اس کے دل میں جو حق تعالیٰ کے اور کوئی چیز نہ ہو اور سوائے اللہ کے ذکر کے کسی چیز میں آرام نہ پائے۔ اور حق تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہو، اور وہ دن عالم کی یافت اسے آسودہ نہ کرے۔ دونوں جہان اسے سیر نہ کریں۔ وجود عدم اور اس کے علاوہ اس کے نظر میں کچھ نہ ہو۔ پس ایک ذات حق ہو، کیوں کہ وہ خود رائے وحدت میں غرق ہو چکا ہے۔ جو کچھ سمجھتا ہے اس سے مشتاق ہے غیر سے نہیں۔ صحابہ کے فعل کا انکار ہے اور ان کے فعل کو خلاف شرح کی جانب منسوب کرتا ہے۔

قوله: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي أَنَّ تَرْفِعَ رَجُلًا وَتَقْفِرُ عَلَيَّ الْآخِرَى وَقَدْ يَنْجُو

ذَلِكَ بِالرَّجُلَيْنِ جَمْعًا أَلَا اللَّهُ فَتَقْفِرُ وَلَيْسَ بَعْضِي.

(ارشاد شیخ ہے) ابوعبیدہ کا قول ہے جسے یہ ہے کہ ایک سیر کو تو اٹھائے اس طرح کے دوسرے سیر پر نہ دروے اور کبھی شکل دونوں سیر پر ہوتی ہے مگر پہلے یہ سچ ہے کہ اس میں تروپ ہوتی ہے یہ کوئی رفا نہیں ہے یعنی اس طرح سے نہیں کہ دونوں سیر کے کوئی ہوا چلے، بلکہ وہ تروپ ہی کی قسم ہے جیسا کہ فرقہ کے سلسلہ میں ہم نے کہا فَتَقْفِرُ پاؤں سے پاؤں پر کودتا۔

قوله: فَلَا يَدْخُلُ لِلْمُسْتَمِيعِ فِي خَالِ سَمَاعِهِ دَخْلٌ إِلَى مَا يَدْخُلُ لِقَوْلِهِ مَن مَّكَانِهِ

لئے کیا جائے۔ چھپے کر تواجد کے ذریعہ دھوکا طلب کرنا اور وہ ردی شکل بنانے کی مثال
ہے۔ اور وہ ہاتھ پیرے چھپا کر بیٹا سبروں نے فرمایا بیٹھے شخص کے لئے جسے قرآن کی سامعیت میں
گم کر کے وقت گریہ آئے تو کم از کم وہ اپنی ردی شکل بنائے اور یہ تو تکلف ہی ہو گا، اس موقع پر
انہوں نے کہا ہے کہ طلب احوال میں سب کو کچھ قفل ہے۔ ظاہر ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حدیث
نیکو میں بتا کی یعنی یہ تکلف ردی شکل بنانے سے کیا لگا کر۔

قولہ: اَلَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَحَقِّقِينَ.

(ارشاد شیخ ہے) یہ صحیح ہے کہ یہ نفس محققین جو حالِ دیر پر کھتے ہیں اس اعتبار سے
ان کے اوصاف نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اس کے نتائج نہیں کر رہے صحت کے درجہ تک اتریں۔

خوبیہ معارف و بدیہی کا ایک وقت ایک گروہ کے نزدیک سے گذر رہا کہ جس کے درمیان
قوالان سامع گار ہے جسے جب ان کی نظر حضرت شیخ پر پڑی تاہم اس ہونے کے خواجہ نے فرمایا کیوں
چپ کیوں ہو گئے۔ کہتے جاؤ جو کہہ رہے تھے۔ اگر عالم کے تمام لئے پھر سے کانوں کے گرد اکھا
ہو جائیں تو میرے مانند مشغولیت سے بنا کر گھٹے اپنی جانب نہیں مڑ سکتے جو غم بجھے ہے وہ اس
سے گھٹے شفا نہیں دے سکتے۔

قولہ: حَكِيمِي عَمَّنْ لَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ أَحْسَنُ بَيْنَ عُمَّالٍ ۖ إِنَّ الرَّؤُوفَ ذَا رِيٍّ اَللّٰهُ فَالْ خَرُوطُ
الصَّادِقِ هِيَ السَّعَادَةُ ۖ فَلَنَلْقَىٰ بِاللّٰهِ وَالْوَفَاءُ بِمَا نُوْهُ عَلَيْهِ وَجُمُعَ الْهَيْمَةِ.

(ارشاد شیخ ہے) ابی عبداللہ احمد ابن عطاء دہاروی (درد ہا کرمان سے قریب ہے) کی
حکایت ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا سامع میں سابق کی علامت تھی ہے۔ ایک یہ کہ
لوط علم وہ خدا کے ساتھ ہو دوسرے یہ کہ اس میں وہ وفاداری برتے، تیسرے یہ کہ ہمت جمع
رکھے علم بخدا ہے یعنی وہ عارف ہوا اس کی ذات کا صفات اس کا اس کے افعال کا اور اگر ایسا نہیں تو
فکر محض میں پڑ جائے گا۔ جب اسے ذات و صفات کی معرفت نہ ہوگی اور سامع صحت خداوندی میں
سے گاتو تفسیر میں پڑ جائے گا تو جس کو خداوند تعالیٰ کے ذات و صفات و افعال کی معرفت نہ ہوگی
اسے نہیں چاہئے کہ خدا کی محبت میں سامع بنے۔ اور وہ تھا، یعنی شریعت کی رو سے جو حقوق اس پر

نقل ہے کہ امام بیہر وقت اللہ علیہ السلام کی زبان میں حرکت فرماتے اور جو جوتے تھے مقام
انتہا میں جب پہنچے تو سوا کی ہو گئے ذرا تپش نہیں کرتے لوگوں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا
فرمایا تم میری نفا کر نہیں، کہتے۔ جب رفتا انتہائی تیز ہوتی ہے تو معلوم نہیں ہوتی ہے اسبابوں
گذر جاتی ہے کہ کسی کو نہیں ہوتی۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو تروی الجہت بالفتح نہ تھا
جساصفۃ و فہی تسکو من السحاب. (تم دیکھتے ہو یہ لڑکوں کو کان کرتے ہو کیا پتہ لگا سکا کہ
ہیں، حالانکہ وہ گل رہے ہیں ایسے جیسے بدلی پلٹی ہے۔

قولہ: وَلَقَدْ يَسْكُونُ ذٰلِكَ مِنْهُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ الطَّرِيقِ وَالْقَسْبِ وَالْطَّلَبِ هِيَ خَالِ
السَّعَادَةِ وَ لَيْسَ بِمُعْظَمٍ.

(ارشاد شیخ ہے) اور یقیناً بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا یہ نفس حالِ تسبیح میں کشادگی دل
اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ پھر اور شیخ ہم معنی ہیں
اس میں کچھ فرق بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تشریح مخصوص ہے اس کشادگی کیلئے جو دل کا اندوہ
کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور شیخ عام ہے کشادگی کے لئے۔ عام ازیں کہ وہ غم سے کشادگی ملی ہو یا
اس کے علاوہ سے اور تقاضا صحت سامع میں وجد حال کے اعتبار کے بغیر ممنوع نہیں یا ذالو القس
من غیر غنیو القلوب الخ بعد منافع فلفلف. بعض الصالحین. (کیونکہ نفس وجد کے اعتبار کے
بغیر صراح ہے۔ اور بعض صالحین نے ایسا کیا ہے) جب کہ کسی شیخ وہد میں بغیر زیادہ تکلف و فہ
جائے تو تو کم بھی ان کی موافقت میں قائم کرنا چاہئے۔ یہ آداب نہیں ہے۔

اور دوسری دلیل یہ کہ مسجد نبوی کے در کے سامنے چھٹیوں نے قفس کیا ہے مگر بیٹا مہر
نے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ممنوع نہیں ہے اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ
اگر کوئی یہ نہ اس قفس کی عادت کر لے تو ممنوع ہو گا کیوں سمجھو کہ جیسے کبھی کبھی مزارع کرنا مہاج
ہے لیکن اگر کوئی مزارع کی عادت اختیار کر لے تو وہ سخر ہو گا اور یہ درست نہیں ہے۔

سامع میں تکلف دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ تکلف جو سامع طلب جا اور مضمت
کے لئے کرے تو یہ درست نہیں۔ سامع میں تکلف کی دوسری قسم وہ ہے جو طلب حقیقت کے

عالم کے مشاہدہ کی کیفیت کی امید میں۔ اور یہ تمام کے تمام باطنی احوال ہیں۔ جس میں بندہ اپنی آنکھیں کیے تختوں میں مضطرب ہوتا ہے، جوش میں آتا ہے۔ آرام نہیں پاتا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔ تجھ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور ڈر ڈرتا ہے کہ ہجرت سے راہ گم نہ کر دے، یا ہلاک ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ بیت۔

دریاب اگر تو درنیابی ناچیز شوم بدین خرابی

(مجھے تھکے کام کر سہا، اندوہ گے معصوم ہو چاؤں گاں بے قراری میں)

ایسے ہی لوگوں کو سماع کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حالات سماع میں وہ کوئی چیز ایسی نہ سمجھ کر اس کے وقت کے موافق ہو۔ تاکہ اس سے مواضع پس یا کچھ دیر اس حال میں ان کا نفس آرام پائے اور اس طرح وقت کا پورا اٹھانے کے لئے وقت حاصل کریں۔ اور یہ خود حد حارث ہے اشتیاق رکھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔

وہ لوگ جو صاحب بلا ہیں ان کے سلسلہ میں کیا گیا ہے کہ اگر تاکہ کرنے میں راحت نہ ہوتی تو باروں کے برداشت کرنے کی کمی توقع نہ ہوتی اور اس بلا سے زیادہ دشوار اور لوگوں ہمگی کا انسان اپنے ضعیف حال میں ذات خداوندی کا پورا اٹھائے جیسا کہ کہا ہے۔ بیت۔

من چوان تو برار عاشق انکم ششم کالودہ قہر و خون کس انکم

(میرے جیسے چرواہوں عاشق کو میں نے اپنے غم میں تلک کیا ایسے کسی کے خون سے

میری انگلی آلودہ نہ ہوتی)

بشرطیکہ کے اگر کوئی بار نہ ہوتی تو اس کے لئے بھی بلا کافی تھی کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ میرے کام کا خاتمہ فرق پر ہوگا یا وصال ہے۔ ہاں جب ایسی بلا میں آؤں ہلاکت کے قریب ہوتا ہے اور ہاتھ سے پانے لگتا ہے تو اس کو سماع صفا بخشنی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دیر اس کو راحت ملتی ہے۔ اس سے وہ بلا کے برداشت کرنے کی قوت پاتا ہے۔ رہا گی۔

دل رالمع وصل بلا راہراست جان دردم قہر و ہر پر خضر است

ہر دان وصال و ہجر کارے اگر راست ہمت چو بکتر شد ہر درد سراست

واجب ہیں اس کو قائلے ہوئے ہو اور ان سب کو جلائے ہوئے ہو، اور ان سب سے فارغ ہو۔ اور رنج ہمت حاصل ہو یہاں تک کہ بحر خدا کے اس کی ہمت کی اور چاہے نہ جائے۔

بزرگوں نے کہا ہے، ہرج ہمت کی تعریف یہ ہے کہ اس کے دل میں جو حق تعالیٰ کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ اور سوائے اللہ کے ذکر کے کسی چیز میں آرام نہ پائے۔ اور حق تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہو، اور دونوں عالم کی پابست اسودہ نہ کرے۔ دونوں جہان اسے میر نہ کریں۔ و مجد و صدام اور اس کے علاوہ اس کے فخر میں کچھ نہ ہو۔ بس ایک ذات حق ہو، کیوں کہ وہ تو دریائے وحدت میں غرق ہو چکا ہے۔ جو کچھ خدا ہے اس سے خدا ہے غیر سے نہیں۔ رہا گی۔

ہنس کہ ہر دہائے شمس غرق بود ہاتل بود لے نہ از طلق بود

ناؤات دراز غش باخشاں بسیار میان ماما و فرق بود

قولہ: وَالْمَسْكَانِ الَّذِي يَنْسُجُ فِيهِ يَصْنَعُ الْبَلِي طَبِيبُ الرَّوْضِ وَالْمُخْضَرِ وَالْوَقْلُو

وَقَدِمَ الْأَحْضَادُ وَزَوْيَةُ مَن تَطْلُقُ وَمَن يَنْجُسُ

(ارشاد شیخ ہے) مجلس سماع میں خود جو حضور کتب سکون، انوار کاتہ ہونا، ایسے لوگوں کی نظر کا نہ ہونا جنہیں دیکھ کر کچھ والے کے دل میں حراج کی کی کیفیت پیدا ہو، اور ایسے آدمی جو مسکرا رہے ہوں ان کا نہ ہونا۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں سماع کی مجلس ہو، وہاں سے معطر کرنا چاہئے تاکہ ہاں میں مجلس یہ کہ رویشوں ہی کو ہونا چاہئے اور یہ کہ وہ مل حضور معلوم اختیار کا محتاج ہے اس کا مطلب یہ کہ مجلس میں درویشوں کی ہونا چاہئے۔ مجلس، سکون، سماع ہوں، اہل دنیا نہ ہوں اور مسکرا ہوں اور نہ جگہ ایسی ہو کہ تمام حلق سے خالی ہونا پسند نہ جان اور ایسے لوگ اس میں حاضر نہ ہوں جن کو ایسے کاموں سے کوئی حصہ نہیں۔

قولہ: وَيَسْنُجُ عَلَيَّ ذَلِيلَةَ مَقَاتِلِ الْأَعْيُنِ وَالْمَوَاقِفِ وَالزَّجَاةِ

(ارشاد شیخ ہے) سماع کی سماعت تین طرح پر ہوتی ہے۔ محبت، خوف، اور رجا۔

مطلب یہ کہ سماع جو سنتے ہیں۔ کبھی خدا کی دوستی کی کیفیت میں ملتا کہ وہ سماع دوستی میں زیادتی اور احتجاج کا سبب بنے۔ اور کبھی خدا سے جدا ہونے اور اظہار کے خوف کی کیفیت میں اور کبھی دیدار

لہریہ ستر سانس چٹا یعنی سماع کے سننے والے پر جب طرب ظاہر ہوتا ہے اس مال میں کمی کی وہ ناپتا ہے، کمی یا تھ سے ہاتھ لہراتا ہے کمی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب وجد ظاہر ہوتا ہے اس مال میں کمی کا غائب ہو جاتا ہے اس لیے اوصاف سے اور صرف اسی ایک متر صفت میں ظہر جاتا ہے۔ اور کمی حق کے غلبہ میں پڑتا ہے اور مصطلح ہو جاتا ہے۔

اسلام کے معنی لغت میں اپنی بڑ سے اکثر جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن اس ملائذ کی اصطلاح میں اس لفظ سے یہ معنی مراد لینے میں کحق کا غلبہ کمی پورے طور پر اپنا مقہور اور اسیر بنا دیتا ہے اور اس کا اپنے اوصاف اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔

کمی وجد میں سماع بے ہوش کی طرح گھوم جاتا ہے اور فرما دیتا ہے اور جب خوف ظاہر ہوتا ہے تو اس مال میں رونے لگتا ہے، اپنے چہرہ اور گال پر تپا چراتا ہے، غصہ کی سانس باہر لاتا ہے اور اندر کھینچتا ہے غمزدہ اور اندھ کیوں کی طرح۔

اکثر فیتر سانس لینا اور اس کا متقابل ضیق ہے، سانس باہر نکالنا۔ اکثر فیتر غم ہے جمع اس کی زلفوت آتی ہے۔

ایک بزرگ سے منقول ہے ان سے درست وجد کے متعلق پوچھا گیا فرمایا مجلس میں جب سب ہم مجلس میں اضرائید ہو تو اس کی پچھان یہ ہے کہ لوگوں کا دل اسے قبول کرے۔ اور اگر مجلس میں اضرائی گئی آئینہ ہے تو ہم مجلسوں کا اس سے اس ہو اور اضرائی اس سے وحشت ہو۔

الحمد لله ترجمہ شرح آداب الصریحین حصہ اولی تمام ہوا

بسمہ و کمال کرمہ

❦❦❦

(دل کے لئے کامل کا ملج بلا کے مقابلہ میں ذحال ہے۔ جان بحر کے قری کی گزرتی ہیں ظہر میں پڑ جاتی ہے۔ سحر اور وصال سے باہر ہے تو کامدرا ہے ہمت جب بلند ہو۔ یہ سب درد سر ہے۔ کیا کہتے نہیں کمی کہ جب کوئی بہت پڑا اور وہ بتا ہے یقیناً اس کا دل غم و مار سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کا دل اس کے لئے راحت کا سبب بنتا ہے۔

قولہ: والخمر مکتلہ علی السماع علی نکتۃ التواریج، اکثریث والوجد والخوف،

(ارشاد شیخ ہے) اور سماع کے اندر کی جنبش نہیں آتی ہے طرب، وجد اور خوف طرب یہ ہے کہ اس کے باطن میں خوشی پیدا ہو اس کی کہ اس مقام میں اس کو مقصود تک پہنچنے کی امید ہو اور وہ اس مال میں خوش ہو جائے۔ وجد یہ ہے کہ اپنے باطن میں کچھ پائے سماع کی حالت میں، وہ چیز کہ سماع سے ملے۔ پایا ہو۔ اس کیفیت میں سماع صاحب وجد مال ہو جائے خوف یہ ہے کہ اس کے باطن میں کوئی چیز ظاہر ہو، لکن اس حال میں اس کو مقصود تک پہنچنے کی امید نہ ہو۔ بالیکت زب محمد کلمہ یخلفی مخلصاً، (اے کاش سب مجھ کو پیدا کرتا) یہ جملہ اسی کیفیت کی تکرار ہی ہو سکتی ہے۔ عزم کی خواہش کے علاوہ دوسری کس چیز کی طلب ہوگی۔ خدمت شیخ روح اللہ علیہ نے ذکر کردہ تمام احوال کے لئے علامتیں ظاہر کی ہیں تا کہ گنج و ستم ان میں کا ظاہر ہو جائے۔ اور یہ بھی روکن ہو جائے کہ ان میں سے اس وقت یہ معنی ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ نے لیک ہی معنی بیان کر کے نہیں کیا بلکہ ہر ایک کے تحت معنی ذکر کر کے تاکہ وہ معنی ظاہر ہوا تو میں ظاہر نہیں ہوئے تو ایک تو ظاہر ہو اور وہ علامتیں یہ ہیں۔

قولہ: فالکفریث لہ فلفلہ غلاجات الرقصی والصفی فی والفرح والوجد لہ فلفلہ

غلاجات القلیبۃ والاضطلام والصرخات والنفوف لہ فلفلہ غلاجات الکلیا

واللطم واللفورات.

(ارشاد شیخ ہے) پھر مکتوب اس کی حق علامتیں ہیں۔ قفس کرنا۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

اور خوشی ظاہر کرنا۔ جد کے لئے بھی حق علامتیں ہیں۔ اپنے اوصاف سے تائب ہو جانا کمی غلبہ حق میں اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ خوف کی حق علامتیں ہیں۔ رونا چہرہ پر تپا چہ

کہ جس کا مقام باطن بختا زیادہ صاف، در درست اور قریب ہوگا اس کا ظاہر اقلانی زیادہ اویس اور باہرمت ہوگا اسی کا لفظ تعالیٰ نے فرمایا ہے تَعَفُّوْهُمْ مِّنَ الْخُلُفَتِ الْغُیِّ الْغُیْرِ (القدر: ۱۸)

(کمال لیتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف)

ظلمات در طرح کے ہیں: (۱) ظلمات ظاہر (۲) ظلمات باطن

ظلمات باطن: کفر ہے، خطرات ہے اور بدعت ہے۔

ظلمات ظاہر: بے درستی، بے ادنیٰ اور تقصیر ہے۔

لہذا ظلمات باطن، باطنی محنت سے ختم ہوتی ہے۔ اور ظلمات ظاہر کا اٹھنا ظاہری محنت پر منحصر ہے۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کے احکام پر ایک کتاب تصنیف کی تو لوگوں نے ان سے کہا نماز، روزہ و صدقہ سے قریب ہے فرمایا یہ غلطی ہے۔ زہد کی اصل اور بنیاد ظلال کھانے پر ہے۔ جس شخص کو اس کتاب کا علم نہیں ہوگا وہ ظلال نہیں کھا سکتا۔ اور جب ظلال نہیں کھائے گا تو کچھ حرام کھائے گا اور جب حرام کھائے گا تو نہ اس کا فرض قبول ہوگا اور نہ نفل۔ چنانچہ کہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر رات بیت المقدس پر فرشتہ آداں لگاتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کا نہ صرف قبول ہوتا ہے، نہ بدل۔ صرف نفل کو کہتے ہیں اور بدل فرض کو۔

کہا جاتا ہے جو چاہیں روز تک شہید شہید کھاتا ہے اس کا دل۔ یاہ ہو جاتا ہے۔

اور یہ جو کہا گیا کہ علم شریعت کا حاصل کر بندہ و فرض ہے اس میں سب سے اہم شریعت ہے پہلا علم تو بندہ اور علم معرفت کو مستحکم کیا جائے۔ اس لئے کہ اصل یہی ہے بعد علم شریعت تو فروع ہے۔ مروجع کی بنیاد اصل پر ہوتی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اعلیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بندوں کو توحید کی دعوت دی۔ جب اس کو قبول کر لیا تو پھر شریعت کی طرف بلایا۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب بھی یہی ہے کہ کفار شریعت کے مخالف نہیں ہیں۔

اگر کوئی کا فروع سال کی عمر میں وہایت ایمان سے شرف ہوتا ہے تو اس پر رسالہ کو شرف

فصل ۵

فروع دین اور اس کے احکام کے بیان میں

قوله: واما فروع الدین و احکامہ فقد اجمعوا علی وجوب تعلم مالا یصح جہلہ من احکام الشریعہ و ما یحرم.

(ارشاد شیخ ہے) حضرات صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ ان چیزوں کا دیکھنا واجب ہے جن سے جاہل رہنا جائز نہیں ہے اور وہ احکام شریعہ اور ظلال و حرام کے مسائل ہیں۔

شرح: حضرات صوفیہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ان چیزوں کا دیکھنا واجب ہے جن سے جاہل رہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ توحید و ایمان کے بعد شریعت کے احکام ہیں جیسے نماز روزہ اور دوسرے تمام فرائض، مالی، بدنی عبادات اور وہ جو ظلال ہے اور حرام ہے۔ ماسوائے معاملات علمی سے درست ہوتے ہیں۔

جس علم سے اعمال درست ہوتے ہیں وہ علم شریعت ہے۔ یہ بات اس لئے کہی گئی کہ کھولوں کی جماعت میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں کھولنا کی جماعت سے منسلک سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں عبادت کی ذمہ داری اس پر سے اٹھ جاتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو طے فرما رہے ہیں کہ یہ خطرات و گمراہی ہے۔ اس لئے

حدیث ہے المستعبد، بلا فلقہ، کا الحماز، فی الطاحونۃ۔ جس نام کو فقہ کا علم نہیں وہ کہلو کہ اس گدھے کی طرح ہے جو کبھی کی چاروں طرف دن بھر پھرتا گار اور جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آتا ہے۔ کچھ بھی راستہ اس نے طے نہیں کیا۔

عمامہ کی ایک جماعت علم کو علم پر ترجیح دیتی ہے اور دوسری جماعت علم پر فضل سمجھتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حال نہیں علم چاہیے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے علم نہیں علم چاہیے۔ اور یہ دونوں باتیں غلط اور باطل ہیں۔ علم کے بغیر چاہا نہیں۔ علم ہی سے عمل درست ہوتا ہے۔

لیکن یہ بات بھی سامنے رہے کہ علم بے انتہا ہے اور زندگی مختصر۔ تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ بس اتنا علم حاصل کیا چاہئے جتنا شریعت کا تقاضا ہے اور جس سے معاملات سچ اور درست رہ سکتے ہیں۔

حضرت خواجہ ابراہیم ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے راستہ میں ایک چکر دیکھا جس پر لکھا تھا ”مجھے پلٹ کر دیکھئے اور پڑھئے“۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حسب اس چکر کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا انت لا تعمل بعدا تعلم کیف تتطلب صلا تعلم۔ جب تم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تو پھر یہ بھی محال ہے کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اس کی مطلب کرد۔

یعنی بندوں کے کام یہ ہیں کہ وہ علم چاروں طرفی حاصل کرے تاکہ اس کی ہر کھٹ سے جس کا علم نہیں وہ علم بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لئے کہ گیا ہے کہ جب علم کی دولت حاصل ہوگئی تو پھر معاملات میں کوشش کرے۔

علم کو دشمنوں کے درمیان ہے۔ ایک تو جہد طلب جو اس کے حصول سے پہلے ہوتی ہے اور دوسرا جہد استعمال۔ یعنی ایک کوشش علم کے حاصل ہونے کے پیچھے حاصل کرنے کے لئے۔ اور دوسری کوشش علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے استعمال میں۔

اگر طلب کو جہد نہیں رکھیں گے تو چالوں وہ جائیں گے۔ خدا کی مسرت حاصل نہیں ہوگی اور عمارت کو صحیح طریقہ سے نہ کرنے کی وجہ کہ روٹا ڈھل گیا ہوگا۔ اگر علم حاصل کر لیا۔ لیکن علم

کے غلط و رد کی ضمانتیں۔

اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ توحید و معرفت اصل ہے اور شریعت اس کی فرع۔ اصل کے بغیر فرع کی درجگی ممکن نہیں۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ جو شخص علم شریعت کو جہد نہیں رکھتا اور جماعت صوفیاء کے علم میں قدم رکھتا ہے تو وہ دین کو برباد کر رہا ہے۔

جماعت صوفیاء کا پہلا علم اعمال کی برائیاں اور خرابیوں کو جاننا ہے۔ اگر کوئی شخص علم احکام کو درست کئے بغیر اعمال کی برائیاں کو دیکھتا ہے تو سمجھے کہ اعمال تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔

وہ کہ کہ گیا۔ اور دین کو برباد کیا۔

ہاں! جب اعمال کو علم شریعت کے مطابق درست کر لیا اس کے بعد اعمال کی برائیاں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے اعمال میں بالخصوص پیدا ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عبادت کو اخلاص کی شرط کے ساتھ واجب کیا ہے۔

جماعت معاملات ہے اور اخلاص معاملات سے برائیاں کو نکالنا ہے۔ تو سب سے پہلے معاملات کا جوہ ہے۔ اس کے بعد معاملات سے جیوں کو نکالنا ہے۔ اور معاملات علم شریعت کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔

قولہ: لیسکون العمل موافقا لعلم فقد قبل اذا تجرد العلم عن العمل کان عقیما واذا خلل العمل عن العلم کان سفیما (اگر دانش ہے) تاکر عمل، علم کے مطابق ہو جائے۔ بھی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر علم عمل سے خالی ہے تو وہ عقیم ہے اور جب علم، علم سے خالی ہو تو وہ سفیم۔

شرح: یہ سچا اور درست ہے کہ جب علم عمل سے خالی ہوتا ہے تو وہ عقیم ہے یعنی اس سے کوئی پھل نہیں نکلاؤں گے۔ اور جب علم، علم سے خالی ہوتا ہے تو وہ سفیم یعنی نادرست ہے۔

وہ بھی جو حق بخش نہ ہو، وہ دن جس میں نکالائی نہ ہو اور وہ مسرت جس کو لانا نہ ہو۔ العقیم: بیکار۔ اس سے ناواقفی مراد ہے۔

حدیثی سے تا معلوم تک رسائی ہو سکتی ہے۔

لیکن اختیار کرنے کے لائق تاویل وہی ہے جس کو حضرت ابوطالب کی رجوع اللہ علیہ نے قوت التکلیب میں بیان فرمایا ہے اور علم ان پانچ ارکان کا جانتا ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یسئ الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلوۃ و اداء الزکوۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے (۱) گواہی دینا اس بات پر کہ جو وحش نہیں ہے کوئی حیوان اللہ ہو تو خالق کے سوا۔ (۲) نماز کو کم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) رمضان کا روزہ رکھنا (۵) اگر استطاعت ہو تو خانا کعبہ کا حج کرنا۔

قول: و اختار و امن المصاہب مذهب فقہاء اصحاب حدیث۔

(اور شاخ شیعہ ہے) اور اختیار کیا ہے جملہ سنیوں نے تمام مذاہب میں فقہائے اصحاب

حدیث کے مذہب کو۔

شرح: چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اہلبیت میں ہیں۔ جو مفسر مذہب

اہلبیت میں سے کسی مذہب پر بھی رہا ہو اور اس کے بعد ہر طریقہ کی اختیار کیا ہے تو اس

نے حضرت امام شافعی کے مذہب کو اختیار کیا ہے جیسا کہ ان حضرات سنیوں کی کتابوں

میں تحریر ہے کہ حضرت امام شافعی سے پہلے جو مشائخ کہاں رہے وہ ان اللہ علیہم السلام پر تہمتیں اور

دیگر ابواب فقر و طریقت ہوئے وہ اسلاف کے مذہب پر تھے اور اپنے شیخ کے مذہب

پر تھے جیسے حضرت سلطان العارفتین (بایں بد بطلانی) قدس اللہ سرہ حضرت ابو جعفر

صادق علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔

طریقہ میں یہ بات ہرگز درست نہیں کہ کوئی سر پہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے شیخ

کے مذہب (روش) کو اختیار کرے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے شیخ کے حرکات و سکنات کی کوئی

ریختہ مخالفت کرے۔

اسی بات سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ حضرت امام اعظم (ابوحنیفہ علیہ السلام)

کے حقائق میں نہیں کیا تو اس پر حجت اور ہال ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں جہان میں علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اسی لئے جو چیز محرم و حرام ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے مشکل و دشوار ہوتی ہے اور اس کی طلب و یافت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے بعد وہ کی نجات و خلاصی وابستہ ہوتی ہے۔

اس سے صحت صوفیاء کے جملہ مشائخ اہل علم ہوئے ہیں اور تمام سریدوں کو علم کی طرف

ہمکنہ کرنے میں متحرک رہے ہیں۔

حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ علم دل کو جہالت کی صحت سے نجات دے کر جہالت

بخشتا ہے اور آنکھوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یقین کی روشنی عطا کرتا ہے۔ جسے علم معرفت

حاصل نہیں اس کا دل جہالت سے مردود ہے۔ اور جس کو علم خیریت نصیب نہیں اس کا دل جہالت

کے رنگ سے پیاسہ ہے۔ لہذا کافروں کا دل مردود ہے اس لئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل

نہیں۔ اور اہل غفلت کا دل بنار ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم نہیں۔

قول: فحق العلم علیہ السلام حکمہ العلم فوریضۃ علیٰ علیٰ مسلم

و مسلمینہ۔

(اور شاخ شیعہ ہے) کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم طلب کرنا فرض ہے۔

شرح: لیکن اتنا جانتا چاہیے کہ کون سے علم کی طلب فرض ہے۔ اس مسئلہ میں علماء کے الگ

الگ اقوال ہیں

مکملان کہتے ہیں کہ وہ علم علم کلام ہے۔ اسی علم کلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات و

صفت کا علم ہوتا ہے۔

فقہاء کہتے ہیں کہ وہ علم علم فقہ ہے۔ اسی علم فقہ سے عبادات کا علم ہوتا ہے اور طہار و حرام

کی پہچان ہوتی ہے۔ دین میں اتنی مقدار کا جانتا فرض ہے جس کا انسان متعلق ہے اور جس کی

ضرورت ہے۔ واقعات و احاطہ کا وہ مادہ جانتا فرض نہیں ہے۔

مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہ علم علم کتب و سنت ہے۔ اس لئے کہ قرآن و

مستقل ہے۔

حضرت خولید البصریؒ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا جو قول اور جو فعل میں نے سنا ہوں میں پڑھا دیکھا اور پایا ان پر عمل کیا اور فرشتوں کے اعمال سے متعلق جو کچھ سنا ان پر عمل کیا۔

تمام مشائخ کی سیرت میں ہے کہ وہ سنی ذوالکرام اپنے لئے واجب مانتے ہیں۔ اس کی تائید میں یہ روایت بھی کی جاسکتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰؓ (رضی اللہ عنہ) نے کہا کہ اس وقت کی ہے کہ فرمایا کہ تم میں سال سے میرا دایاں اور بائیں ہاتھ ناف سے نیچے نہیں گیا مگر اس وقت کی وجہ سے تم میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: البید البسمی لا عالی البدن والبد البسمی لا مسافل البدن (دایاں ہاتھ جسم کے اوپر والے حصہ کے لئے ہے اور بائیں ہاتھ جسم کے نیچے والے حصہ کے لئے ہے)

ان علمائے صوفیہ کی ایک مفت ہے بھی ہے کہ وہ اصحاب رسول ﷺ کی اقتداء و پیروی کرتے ہیں۔ ان کی پیروی اعتقاد میں بھی ہوتی اور قول و احوال میں بھی۔ اس لئے کہ سب پر عام کا اعتقاد ان کا قول اور ان کا عمل رسول خدا ﷺ کے اعتقاد اور قول و فعل پر مبنی تھا، جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اصحابی کا لہجوم بآلہم، اقلدہم اھدہم میرے صحابہ پرستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جن کی پیروی کرو گے مرایت پاؤ گے۔

عالم ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکوئی کی طرف بلاتے ہیں۔ عالم ربانی بھی لوگ ہیں۔

ربانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان نے مسالمت خواہشات کے تابع نہیں ہوتے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی رضا اور خوشنودی پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہر عمل میں کہا گیا ہے من زادو حسالماً فکنا حسالاً زادو حسناً جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے نبی ﷺ کی زیارت کی۔ یہی حضرات علمائے سلف و جماعت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نفس پر مقدم رکھتے ہیں۔ ان کی طاعت و پیکار یہ ہے کہ وہ اپنی مشرق کے لئے نفس سے

لے لیا ہے موافق النفس کعبۃ اللہ جس کی سوا اللہ اور پوری کرنے والا بت پرست کے جیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر انہیں کے اندر شیخ نفس کی برائی نہ ہوتی تو لوگوں کا بوجھ لے دیا ماریاں پھرتا اور اگر فرعون میں شیخ نفس کی خرابی نہ ہوتی تو وہ خدا کی کاغذی نہیں کرتا۔

قولہ: وَتَسْبِلُ بَسْطُهُمْ عَنِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ وَحَمَّةٌ فَقَالَ هُمْ الْمُتَعَصِّصُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُجَاهِدُونَ فِي مَنَاجِدِهِ وَتَسْوِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَقَنُّونَ بِأَصْحَابِهِ وَحُجَّيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُمْ فَلَا فَلَاحَ أَصْنَافِ اصْحَابِ الْخَبَرِ وَالْخَبَرِ وَالْفَقْهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ الصُّوفِيَةِ.

(ارشاد شیخ ہے کہ وہ ملا بہ جن کے اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے سے متعلق ایک محقق صوفی

ہے جب حال کیا کیا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو مغربی سے پکڑے رہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کی اتباع و پیروی میں لگے رہتے ہیں، اصحاب رسول ﷺ کی اقتداء کرتے ہیں۔ یہ حضرات تین طرح کے ہیں: (۱) اصحاب حدیث (۲) فقہا (۳) علمائے صوفیہ۔

شرح: علمائے صوفیہ وہ علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مغربی سے پکڑے رہتے ہیں، ان کی دوسری مفت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع و پیروی میں کوشاں رہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: المجاہد من جاهد نفسه فی طاعة اللّٰہ (مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اپنے نفس سے جنگ کرے) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لئے اپنے حبیب ﷺ کی اتباع کو شرط قرار دے دیا ہے جیسا کہ فرمایا: انی کسبتم لصحون اللّٰہ فانہو فی حبیبکم اللّٰہ (اللہ عزوجل ان [آپ] پر مانتے ہیں کہ اگر تم اپنی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کر جب محبت کرنے لگے تم سے اللہ)۔

جو حضور ﷺ کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور راہ

حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ظاہر حدیث سے تعلق رکھنا ہی تو دین کی بنیاد ہے۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا أَعْصَمَ الرَّسُولَ فَخْلُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ

فَأْتِهِمُوا (المشرع) جو کچھ اللہ کے رسول ﷺ نے تمہارے لئے چاہا ہے اسے

اور جن چیزوں سے تم کُتھ کر رہیں ان سے باز رہو۔ اصحاب حدیث، محدثین کو سننے،

نقل کرنے، کتابی شکل دینے، سمجھ حدیثوں کو موشوع سے اور قوی حدیثوں کو ضعیف

سے الگ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی دین کے پاسان اور ثروت کے ٹکڑے ہیں۔

ہیں۔

شرح: الصدوقین = وہاں میں لکھا، کتابی شکل دینا۔

اصحاب حدیث نے ساری حدیث کو کافی بنالیا ہے، عقلی معاملات ہوں یا نقلی یا اجتہاد کا

معاملہ حسب میں اسی قسم قرآن و ما احکم الرسول فخلوہ وما نہکم عنہ فأتیہم کو دنیا

یا کلام کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کی اجابج، محدودی فرض الاری

ہے۔ اس کا ترک کسی حال میں نہ ہو۔ اس حکم کی مخالفت خطرات و ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں۔

خوبیہ الاریہ حدیث اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ

غزوہ امد میں حضور نبی کریم ﷺ کا پائے مبارک رکھے ہو گیا تھا اور آپ ﷺ نے انگلیوں کے

سہارے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی تو میں نے بھی انگلیوں کے سہارے کھڑے ہو کر چار سو رکعتیں

نماز پڑھی۔

حسواس دین = یہ لوگ دین کی ایسی مخالفت کرتے ہیں اور آیات و احادیث پر ایسی

نظر رکھتے ہیں کہ کئی اور راویے عناد کے پیش نظر دین میں شرف نہ کر سکے۔

قولہ: وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ يُضِلُّوهُ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بَعْدَ قَبُولِ

عَلَيْهِمْ بِمَا خَصُّوا بِهِ مِنَ الْفَقْهِمُ وَالْإِسْتِثْنَاءِ فِي فِقْهِ

الْحَدِيثِ وَالْتَمَعْنَتِي بِذَلِيلِي السُّطْرِ فِي تَرْيِبِ الْأَحْكَامِ

وَحَلْمُوهُ دَالِيَيْنِ وَالْتَمَعْنَتِي بَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوحِ وَالْمُطْلَقِ

دینی رکھتے ہیں، شمس کے لئے حق کی غاھت نہیں کرتے۔ حق دوست ہے اور شمس دشمن۔ لہذا

دوست کے لئے دشمن سے جنگ کی جاتی ہے۔ دشمن کے لئے دوست سے جنگ نہیں ہوتی۔

حضرت خولید الاریہ حدیث اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کو حکم حال

مہل ہوا تو حکم حال سے رخ موڑ دیا۔ اپنے کتب خانہ کی کتابوں کو بیکار کر کے رکھی کر دیا۔

وہاں پر ایک چہرہ بنادیا۔ اس پر ایک درخت لگا دیا، آج تک لوگ اس جگہ کو بیکار کر کے رکھے ہیں۔

جب لوگوں نے حضرت سے عرض کی کتابوں کو کیوں دفن کر دیا تو فرمایا کتابیں تو میرے لئے

بہترین دلیل تھیں۔ لیکن جب مدلول (حس کے لئے دلیل لائی جائے) حاصل ہو گیا تو پھر مدلی

سے گھر، ہمارا سہتی؟ تو بہت مشکل اور محال ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اس کا راز یہی ہے کہ روایات ڈوری جائے اور اقوال جلا دیے جائیں

اور تمام امور اراشوں کر دیے جائیں۔ یعنی (طہری) مشغولیت ترک کر دی جائے۔

لوگوں نے حضرت سے پوچھا یہ کون سی جگہ تھیں گئیں اگر کسی کو سہی جائیں تو

کیا یہ بہترین تھا؟ فرمایا میں اپنے لئے احسان مندی اور عطا و بخشش کے تذکرہ کو بھی بہترین

کر کا اور پورے طور پر اپنے دل کا ان چیزوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔

ان طاری تھیں جماعتیں ہیں (۱) اصحاب حدیث (۲) اصحاب فقہ (۳) صوفیہ

فردی معاملات میں ان کا اختلاف رحمت ہے۔

اس کے بعد ان تین جماعتوں کی تفصیل یوں بیان کی گئی۔

قولہ: فَأَمَّا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ حَدِيثِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آسَاسُ الدِّينِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى

يَقُولُ وَمَا أَعْصَمَ الرَّسُولَ فَخْلُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوا

وَأَتَّبِعُوا بِسَمَاعِهِمْ وَتَقْلِيدِهِ وَتَمَثُّلِهِ وَتَمَثُّلِهِمْ صَحِيحَةٌ مِنْ

سَمْعِهِمْ وَهُمْ حُجْرَاتُ الدِّينِ.

(ارشاد شمس) یہ گنا اور درست ہے کہ اصحاب حدیث، رسول اللہ ﷺ کی ظاہری

وَوَسُوهُمْ إِذَا كَانَ مَحَابَبًا لِاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَنَسُوهُمْ بِالْإِحْقَادِ.

(ارشاد شیخ ہے) علمائے صوفیہ! حدیث حضرت ہیں جو معافی دروس میں ان دونوں جہاتوں

(اصحاب حدیث اور فقہاء) سے اتفاق رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کے وہ رسوم و رواجوں

یعنی خواہشات نفسانی سے دور و لگ ہوں۔ وہ اقتدار پر موقوف اور اسی سے وابستہ

ہوں۔

شرح: یعنی صوفیائے کرام، اصحاب حدیث اور فقہاء سے ان چیزوں میں اتفاق رکھتے ہیں جو

ان کے معافی دروس میں لگن ہوں۔ اس شرط کے ساتھ کہ ان کے وہ معافی دروس ہوں۔

یعنی خواہشات نفسانی سے وابستہ نہ ہوں اور اصحاب حدیث کی احادیث پر موقوف ہوں۔

قولہ: فَمَنْ لَمْ يُحِطْ مِنَ الصُّوفِيَةِ عِلْمًا بِمَا أَحَاطُوا بِهِ بِزَجْوَتِ فِيلِهِ

الْبِهِم فَيُحْكَمُ الشَّرْعُ وَخُلِدُوا بِالْإِحْسَنِ وَالْإِذْلَى.

اَجْمَعِيهِمْ وَإِذَا اخْتَلَفُوا اخْتَلَفَ لِمُصَوِّفِيهِ بِالْأَحْسَنِ وَالْإِذْلَى.

(ارشاد شیخ ہے) وہ صوفی جو اصحاب حدیث اور فقہاء کے ذریعہ احاطہ کے علم پر

قدرت نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں وہ اصحاب حدیث اور فقہاء کی طرف رجوع

ہوتے ہیں یا حکام شریعت اور حدود و یوں ہیں اگر اصحاب حدیث اور فقہاء کا اجتماع ہوتا

ہے تو وہ صوفیاء ان کے اجماع پر قائم رہتے ہیں اور جب اصحاب حدیث اور فقہاء کا

اختلاف ہوتا ہے تو صوفی اس میں دلولی کی تفسیر کرتے ہیں۔

شرح: ایسے مسائل جن کے حجاز اور عدم حجاز پر اصحاب حدیث اور فقہاء کے درمیان اختلاف

ہو یا ان پر عمل کرنا ہے جن میں کسی کو قتل نہ ہو اس لئے کہ نہ نہ کا ختم ترین دشمن نفس

ہے اور لوگوں کا ایمان سے سب سے زیادہ دور کرنے والا نفس ہی ہے اور یہ ایسا سرکش

ہے جس سے نجات پانا بہت مشکل ہے۔ ہاں! عبادہ کی تھوڑی سی ذرا کر دیا جائے تو

نجات مل سکتی ہے۔

وَالْمُسْقِيْدُ وَالْمُجْتَمِلُ وَالْمُسَوِّرُ وَالْعَاصِ وَالْعَامُّ وَالْمُسَكِّمُ
وَالْمُسْتَقْبِطُ قَهْمُ خُجَامِ الدِّينِ وَاعْلَانُهُ.

(ارشاد شیخ ہے) یہ کچھ اور درست ہے کہ اصحاب حدیث کے علم قبول کرنے کی وجہ

سے فقہاء کو اصحاب حدیث پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فقہاء تو وہ ہیں جو اس بات کے

لئے مخصوص کر دیئے گئے ہیں کہ وہ فقہ حدیث میں کسی کو سمجھیں، مان کو بیان کریں، اپنی

باریک نظری سے ان پر غور کریں، دین کے احکام اور دین کے حدود کو مرتب کریں،

ناخ منسوخ، مطلق متیقن، مکمل منسوخ، غاص عام، حکم قطعی کو ایک دوسرے سے الگ

کریں اور ان چیزوں کے فرق و تمیز کو ظاہر کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی عادت و

نشانیاں ہیں دینی معاملات میں انہیں قائم چلنا ہے۔

شرح: یعنی بزرگ دین کے حاکم اور اس کے متفقہ ہیں۔ اس لئے کہ دوسرے لوگ جو دینی و

دنیوی معاملات کو انجام دیتے ہیں وہ انہیں فقہاء کے حکام کے مطابق انجام دیتے

ہیں۔ چنانچہ دین کے حکام بھی حضرات ہیں۔ اور ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ

سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضرات دیوار ہیں۔ شریعت کے خلاف ان سے کوئی ایسا عمل

ظاہر نہیں ہوتا اور نہ ایسے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں جو شریعت کے معافی ہو سکا کری

پاکی، باطنی درنگی و صحت کی علامت ہوتی ہے۔ الظاہر عنوان الباطن ظاہر باطن کا

عنوان ہوتا ہے۔ جو قوافل ہوتے ہیں انہیں کے باطن درست ہوتے ہیں۔

وہ فقہاء جن کا کفر و کراہ ہے اور جن کے مذہب کی بھڑکی و اتباع کی بات کبھی گئی ہے وہ

پانچ ہیں: امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہم۔ ان

میں سے سب کے سب عبادت، زہد اور علوم آخرت میں مشہور ہیں اور لوگوں کے کوئی دینی و دنیوی

مسائل و معاملات کے فقہی حل کے لئے معروف ہیں۔ ان کا قصہ مختصر رضا علیہ السلام اور خوشنوی

حق کے لئے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

قولہ: وَأَمَّا عِلْمُ سَاءِ الصُّوفِيَةِ فَاتَّقُوا مَعَ السَّائِقَاتِ فَيُفْتِنَهُمْ

شرح آداب الہدیین

پہلی زندگی میں نفس کی سراد پر ایک قدم بھی چلا ہے وہ موت میں جھوٹا ہے۔

جب بہشت کو جھوٹو ہے نفس کی قناعت کے بغیر یا ناعال ہے تو خائف بہشت کا نفس

کی موافقت کے ساتھ کہے پاسکتے ہیں۔

جوانی تمام سراوس اور لذتوں کو ختم کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی محبت میں چلا اور

صحیح ہے۔ اگر دوقسم جہان میں اس کی اپنی ایک سرائیکی باقی ہے تو محبت کے ہوئی میں وہ صحیح و

درست نہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں مس و کبھا ملک ومن خلفھا ملک۔ جوانی خواہشات

کا بندہ ہو گیا وہ پاک ہو۔ اور جو کسی چیز کا سیر و قیدی ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ کسی چیز کا بندہ

ہے۔ جوانی خواہشات کی قید ہے اگر آزاد ہو گیا وہ حقیقت حق سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہو گیا۔ اور وہ اپنے

مفسد کو کمرسور ہو گیا۔ بیت

گمزار ہوا و بہ ہوا شو مبراج تو ایں بود تو آں کن

(اپنی خواہشات کو ترک کر کے بندہ میں پرہیز کرتا جا۔ یہی تیری

مہراج ہے تو اسی میں لگا رہ۔)

قولہ: ثُمَّ اَنْتُمْ مَّخْصُومًا بَعْدَ ذٰلِكَ يَعْلَمُ الْغَالِيَةُ اَخْوَالِيْ شَرِيفَةٌ.

(ارشاد شیخ ہے) صوفیان علم کے بعد علم عالیہ اور احوال شریفہ کے لئے مخلصوں کو

دینے کے لئے ہیں۔

شرح: یعنی صوفیاء علم کے مالک ہوتے ہیں۔ (۱) علم درست (۲) علم وراثت۔ علم

درست، علم شریعت کو کہتے ہیں، جو پڑھنے اور محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل ہوتا

ہے۔ علم وراثت، علم باطن کو کہتے ہیں۔ جب کوئی علم ظاہری یعنی علم شریعت کو حاصل کر

لیتا ہے اور اس پر عمل و کار بند رہتا ہے تو وہ علم وراثت اسے عطا کر دیتا ہے جس کا

یوں وعدہ کیا گیا ہے من عمل بعدا علم اور نہ، اللہ تعالیٰ علم عالم بہ علم جو

مخلص علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا کر دیتا ہے جو علم اسے حاصل

نہیں تھا۔

شرح آداب الہدیین

قولہ: وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ طَلَبُ التَّوَلَّاتِ وَرُجُوبُ الشَّهَوَاتِ.

(ارشاد شیخ ہے) اور صوفیاء کا مذہب یہ نہیں ہے کہ وہ تاولات کی تلاش و طلب میں لگے

رہیں اور شهوات یعنی خواہشات نفس کی تکمیل میں اپنا وقت لگائیں۔

شرح: یعنی صوفیاء کی روش تاولات کی تلاش و طلب اور شهوات و خواہشات کا ارتکاب نہیں

ہے۔ وہ اپنے معاملات میں نفس ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ تاویل نہیں، اصغر ہتے۔ اس

لئے کہ تاویل میں نفس کی لذت و شہوات اور جھوٹ کا سامان مل جاتا ہے۔ اگر کوئی چار

سال تک نفس پر توجہ و احتیاط رہے اور صرف ایک بار اپنی طرف مائل ہوا تو سمجھ لیجئے

کہ اس نے اپنی مسلمانی کوز میں پریشان کیا۔ خود بخود رجوع اللہ فرماتے ہیں کہ اگر

کوئی یہ گمان کرے کہ اس پر اس ماں کی کچھ چیزیں کھلی گئی ہیں چاہوہ کے ذریعہ تو

ایسا گمان غلط ہے۔ نام اوعلیٰ و دہا ہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی صوفی پانچ دن

کے فاقہ کے بعد اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے تو اس کو باز رہتیجئے اور کہنے کا کر

روزی کما ہے۔

صوفیان باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے جو کسی طرح اور کسی نوعیت سے بھی شهوات

نفس سے مطابقت رکھتی ہوں۔ جو بات نفس کے لئے مشکل ترین ہوتی ہے اسی کو اختیار کرتے

ہیں۔ یہ لوگ نفس کے مخالف ہوتے ہیں مطلق نہیں۔ نفس کے ساتھ موافقت نہ اس گم ہوا کے

متعارف ہے جو ملاکت خیر ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ تاولات کی تلاش و طلب مجہدہ نفس سے فرار ہے اور مرد و مہتر کی

تکمیل میں نفس کو قرار ہے، ایسی صورت میں صوفی اس کو اختیار کرتے ہیں جو جسم پر بار اور نفس پر

ڈھار ہے۔ افضل الاحمال اشقھا علی البدن۔ بہترین اعلیٰ وہ ہیں جو جسم پر سخت اور

ڈھار تر ہوں۔

شہوات یعنی نفس کی خواہشات کا ارتکاب صوفیاء نہیں کرتے۔ نفس کی مراد پر ایک قدم

بھی نہیں چلنے، نفس کی آرزو و خواہشوں کو پوری نہیں کرتے، اسی لئے بزرگوں نے کہا کہ جو اپنی

ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور وہ ظاہری بھی ہوں۔

علوم الحركات والسكنات = اپنے اعمال و افعال کو دنیاوی اور اخروی اغراض و متاع سے پاک رکھیں۔ جو کچھ کریں وہ اللہ کی رضا کے لئے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضہ ہے کہ اس سے محبت، دوزخ کے خوف اور بہشت کی لالچ میں نہ لی جائے۔ نہ لہر میں ہے کہ اس سے بڑا خاتم کون ہوگا جو دوزخ کے خوف اور بہشت کی لالچ میں میری عبادت کرے۔ اگر میں بہشت دوزخ کو پھیلانے کی تاک میں عبادت و پرستش کے لئے آئیں، رشتہ اور میری عبادت نہیں کی جاتی۔

وہر صیف المقامات = مقامات اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق بندہ کے کسب سے ہوتا ہے اور حال اس کو کہتے ہیں جو بندہ کے دل میں بغیر کسب کے پیدا ہوتا ہے۔

الغیر = تو یہ گناہ کے ترک کا نام ہے اور یہ تمام مقامات میں اول مقام پر ہے۔

الزهد = دنیا کو ترک کرنے اور اپنے ظاہر و باطن کو دنیا کی طلب سے پاک رکھنے کا

نام ہے۔

الورع = شہادت کے ترک کو درج کہتے ہیں۔

الصبر = شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔

الرضی = تقویٰ پر اعتراض کے ترک کا نام رضا ہے۔

التوکل = حق پر اعتماد رکھنے کا نام توکل ہے۔

المحبة = اللہ تعالیٰ کی محبت مقامات میں سب سے بلند اور درجہات میں سب سے

اولیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کے بعد کچھ کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہاں! محبت کے

غرات جیسے شوق، اُٹس و غیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ محبت سے آنے کوئی مت نہیں ہے۔ مگر ہاں! محبت

کے مقدمات کچھ ہیں۔ جیسے توبہ، دوزخ، نذر و غم و امت کا اس پر اصرار ہے کہ اللہ اور اللہ کے

رسول کی محبت غرض ہے۔

والعروف = خوف ڈرنے کو کہتے ہیں۔ بزرگان دین قلیحیت یعنی ترک خوف سے

علم وراثت، علم ہاں کو کہتے ہیں جو بغیر کسی استاد و کتاب کے صوفیا کے دلوں میں

اللہ تعالیٰ ڈال دیا ہے۔ علم خدا و علم حدیث کی تحصیل کے بعد یہ حضرات اس علم وراثت کے لئے

مخصوص ہیں اور غیرت انہیں حاصل ہوتی ہے۔

احوال شریفہ جو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیا بزرگ و بزرگ احوال کے لئے

مخصوص ہیں۔ ان کے احوال کی کوئی انتہا نہیں۔ بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ احوال

ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ عبارت میں لایا جاسکتا ہے۔ احوال کا جو مالک

ہے وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور جس کو ان احوال سے واسطہ ہے وہ ہی سمجھتا ہے کہ وہ کہاں

سے نالہ کر رہا ہے، لیکن صاحب حال کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے احوال کو عبارت میں لاسکتا

ہے۔ ہاں! وہ بیان نہیں کرے۔ اس لئے کہ احوال تو اسرار ہیں۔ اگر ان کو کھل دیا جائے اور بیان

کر دیا جائے تو پھر نہ رہائیں۔ رہے گا۔

قولہ: فتکلموا فی علوم المقامات و عیوب المحركات

والمسکات و شریف المقامات و ذلک مثل التوبة

والزهد والورع والصبر والرضی والتوکل والمعجة

والخوف والرجاء والمشاهدة والطمأنينة والیقین والقناعة

والصلق والاخلاص والشکر والذکر والفکر والمزاجیة

والاعتبار والوجل والتعظیم والا جلال والندم والحياء

والجمع والتفرقة والثناء والبقاء ومعرفة النفس ومجاهدا

تہا وریاضاتہا و ذقائق الریاء والشہوة الخفیة والشوک

الخفی و کیفیة الخلاص منها۔

صوفیائے مقامات کے علوم، بزرگات و مسکات کے عیوب اور مقامات کے عیوب جیسے

توبہ، نہ دیر پھر نہ گفتگوں کے اور ہر ایک عنوان کی مختصر تشریف بیان فرمائی ہے۔

المقامات مابین الصوم و لاہ = ان مقامات سے دل کے وہ مقامات مراد

الوجہ = مجال باجہال کے مشاہدہ میں دل کی عاجزی و درمندی کو کہتے ہیں۔

المعظم = بزرگ رکھنا اور حرمت کے معنی میں ہے۔

الاحلال = بزرگ رکھنا، اور یہ بیعت کے معنی میں ہے۔

السم = گنڈو عالات پر عمارت و شرمندگی کو کہتے ہیں۔

الحباء = اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے معنی میں ہے۔

نقل ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتے ہو۔ جیسا کہ شرم رکھنے کا حق ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! الحمد للہ! ہم لوگ اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا شرم رکھنا یہ نہیں ہے بلکہ شرم رکھنا یہ ہے کہ سر اور جو کچھ سر سے متعلق ہے اس کا خیال رکھو، حکم اور حکم سے متعلق جو کچھ ہے اس کا خیال رکھو، موت کو یاد رکھو، جان کے نچلے حصہ کو پوشیدہ رکھو اور جو آخرت کا طلب گار ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ یہ جو کچھ کہا گیا ان پر عمل کرتا ہے، یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے شرم رکھنا ہے جیسا کہ شرم رکھنے کا حق ہے۔

والجمع = جب بندہ کی ہمت تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو طلب کرتی ہے تو

اس کو تنج کہتے ہیں۔

الطرقہ = جب بندہ کی ہمت تمام چیزوں کو طلب کرے تو اس کو تنفرق کہتے ہیں۔

بندہ تنجی رہا اور تنجی مقدار میں کسی چیز کے ساتھ مشغولی اختیار کرتا ہے اتنی دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ خواہ دنیا کا اختیار کرے یا تنجی کو۔ جب کسی کی ہمت تنجی سے الگ ہوتی ہے تو وہ دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور جب دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو تنجی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب تنگ ان دونوں سے الگ نہیں ہوتا مولیٰ کے ساتھ اس کی مشغولی نہیں ہوگی۔

الفناء = زوسمات کا محو و ان کی طرف فنا۔ فنا ہے۔ جیسے جہل۔ جب جہل فنا ہوگا تو حقیقہ علم باقی رہ جائے گا۔ جب معصیت فنا ہوگی۔ تو طاعت۔ باقی رہ جائے گی۔ جب غفلت فنا ہوگی۔ تو ذکر۔ باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح تمام صفات مذمومہ کے فنا سے تمام

بیشب خائف رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قطعیت کو ترک نہ کرو اور جو چاہو کرو۔ عام لوگ مذہب اور پکار سے ڈرتے ہیں۔

الرجاء = رہا کے معنی امید رکھنا ہے۔ بزرگان دین کا اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور اس کی رضا کے علاوہ اور کوئی امید نہیں رہتی۔ عوام کی امید و توقع سے نجات اور بیعت میں داخل ہونے کی ہوتی ہے۔

المشاهدة = نور الیقین کے ذریعہ دل سے دیکھنا ہے۔ ذریعہ الیقین، دریا و مہاں میں فرق ہے۔

الطمانیۃ = طمانین کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساکن رہنا ہے۔

الیقین = شک کو دور کر دینے ہوئے، یقین کرنا۔

القضاء = اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قسمت پر خوش رہنا۔

الصدق = احوال، اقبال اور اعمال میں سچائی برتنا۔

الاحلاص = اپنے کاموں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص کر دینا۔

الشکر = نعمتیں عطا فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔

الدکر = اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنا۔

الفسکر = غور و فکر کرنا۔ اور اس کی چند قسمیں ہیں۔

(۱) ازل میں غور کرنا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا گیا ہے۔

(۲) خاتمہ کے متعلق فکر کرنا کہ بندہ جانتے نہ جانتے کیا ہوگا۔

(۳) موجودہ وقت کے بارے میں غور کرنا کہ دیکھنے کیا سامنے آتا ہے۔

المسراقبہ = اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بنانا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو جان رہا ہے۔ ان کی باتوں کو سن رہا ہے اور ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں کا جاننا بندوں کے لئے تمام نیک کاموں کی اصل ہے۔

الاعتبار = اس چیز کے بغیر چیز کو کہتے ہیں۔

طاوٹ والا سونا طلس سوتا کے برابر نہیں ہو سکتا۔

کیفیتہ الخلاص منہا = نفس کی آگہی سے نجات اسی مال میں ممکن ہے کہ بھوک

دیاس کے ذریعہ اور عبادت و ریاضت میں ڈال کر اس کی مخالفت کی چھری سے نفس کو زخم کر دیا

جسے ~~کھینچ کر نکال دیا~~ ~~میں صحت~~ ~~تھیں~~ سے کتنی طوالت سے ثنائی نہیں۔

غلاب چار ہیں: دنیا، خلق، شیطان اور ان۔ ان چاروں میں سب سے بڑا غلاب نفس

ہے۔ سلطان العارفین حضرت بابزیر سلطان قدس سرہ نے اپنی کتابا جات میں جب عرض کیا

الہی کیف الطريق الیک اے اللہ رب العزت! تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے تو آخر سے

جواب ملا دع نفسک و تعال۔ نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ۔

قولہ: ولہم ایضاً مستحبات علوم مشکلة علی الفقہاء و

ذالک مثل الموارض و العائق و حقائق الاذکار و تجرید

التوحید و منازل التہذیب و جذایات السر و لایسفی

المحدث اذا قبل بالندیم و عیوب الاحوال و جمیع

المتفرقات و الاغراض و ترک الاعراض

لہم مخصصون بالبنوف علی المشکل من ذالک

بالمنازل و المباشرة و الہوم ببذل المعج۔

(ارشاد شیخ ہے) نیز صوفیوں نے ایسے کام استخراج و اشتباہ کیا جو فقہاء کے لئے مشکل

ہیں جیسے عوارض، عواقب، اذکار، اذیاء، توحید، منازل، تفرید، تجلیات، ترقیم کے

سامنے محدث کا معدوم ہو جانا، عیسیا، حوال، مجمع، اسحقیات، اغراض سے اعراض،

اغراض کا ترک، اور وہ مخصوص ہیں الہابات کے لئے کہ وہ مشکل امور سے واقف

ہیں۔ اپنے ذوق اور مباحثت کے ذریعہ صرف علم کے ذریعہ نہیں۔

شرح: الاستیسا ط الاستخراج = طرہ سے مونی علوم کے ان مشکلات کو کتاب و روایاں

کرنے والے ہیں جو فقہاء پر مشکل ہیں۔ اور یہ استخراج نفس قرآن و احادیث و آثار

اس وجہ متہمک و مشغول ہیں کہ کپڑا دھوئے اور کھٹکی کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ایسی باتوں سے

نفس کو غشی حاصل ہوتی ہے تسکین ملتی ہے اور لوگوں کے درمیان اس طرح کی جو باتیں، جس قدر

غلام ہوتی ہیں اسی قدر نفس کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اولیائے مجتہدے

کو دوسے کپڑے تک آستین کے پرانے کرتے اور پیچھے پوٹاک استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ

یکچھ لیں کہ سنت کی اتباع اس حد تک کر رہا ہے اور صوفیوں کی بیرونی مشاغل سے۔

اگر ان کو کھاتے پینے اور دھوئے اور صواباں پینے کی ناپید کی جائے اور اس پر زور

دیا جائے جس طرح اگلے بزرگوں نے استعمال کیا ہے تو ان پر بہت جرئت کرتا ہے اور یہاں اظہار

کرتے ہیں کہ جیسے ان کی گردن مادی چاروی ہے۔

اس میں راز یہ ہے کہ اگر کھانے پینے اور اچھا لباس استعمال کرنے لگے تو لوگ ان

کو موت و قیامت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور یہی کہیں گے کہ زلفاں تجھ نے آج کل زہر درد دینی

چھوڑ دی ہے اور غائب لوٹ ہو گئے ہیں۔

اس طرح کی چھپی ہوئی خواہشات کی بہت مادی مثالیں ہیں جو اہل تصوف کی

نگاہوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کا علاج جانتے ہیں وہ اس گداز سے بچنے لگے ہیں۔ مگر

زباں و عبادی میں گرفتار اور اسی پر مشرور ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔

الشرب الخفی۔ اہل تصوف کے نزدیک غیر حق سے فیض و نفع کی امید رکھنا اور غیر

حق سے خوف و امید کا مسئلہ ہی شرک خفی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں انصوحہ الصدقات الاصلہ طاعت

اطہ نفس کا اظہار بنائی تو حید ہے۔ یعنی نفع ہو یا نقصان، خیر ہو یا شرب خدا کی جانب سے سمجھا

جائے۔ تو حید تو ایک جانے کا نام ہے۔ اور ایک جانے کا یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نگاہ میں نہ ہو۔

اللہ کے ساتھ اگر کسی اور پر نگاہ ہے تو حید نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ دو یکنا ہوگا اور دو یکنا

تو حید نہیں ہے۔

یہاں شرک ہے جو اصل ایمان کو زائل تو نہیں کرتا لیکن ایمان کی حقیقت کو ضرور مجروح

کرتا ہے۔ مثلاً غاص مناسک سنا ہے اور جس میں کچھ ملا ہو وہ بھی سنا ہے۔ لیکن قیمت میں یہ

جتنے ممکنات ہیں سب اپنی ذات میں عدم ہیں۔ ان کا وجود عارض ہے ذاتی نہیں۔ اسی لئے تو اہل بصیرت کی نگاہ ان کے عدم پر ہوتی ہے جو ان کی اصل ہے۔ ان کے (ظاہری) وجود پر نہیں جاتی جو عارضی ہے۔ ایک درویش نے فرمایا یس فی الوجو والالہ۔

نقل ہے کہ حضرت خلیفہ چندیروتہ اللہ علیہ کے ایک مرید کو چھینک آگئی۔ انہوں نے کہا الحمد للہ۔ حضرت چندیروتہ فرمایا الحمد للہ رب العلمین کہو یہ کیا آثر ان میں الحمد للہ رب العلمین نہیں پڑا تھا ہے۔ مرید نے عرض کیا تھکے کدھ کے کدھ کیسے کدوں؟ خلیفہ نے فرمایا کیا نہیں جانتے کہ جب تھکے کدھ کم کے مقابل اور بننے لگتا ہے تو وہ لامبی ہو جاتا ہے۔

وہ صواب الاحوال = معصرت صوفیا احوال کے بخیر کا علم کہتے ہیں، احوال، معاملات دل کا نام ہے۔ ان کا کہی صفائی سے دل میں جو مقامات پیدا ہوتے ہیں ان کی تہ کوئی انتہا ہے اور ان کو عبارت میں لایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ احوال اسرار میں۔ اگر اسرار کو گریہ تقریر کے ذریعہ افشاء کر دیا تو پھر اسرار اسرار کہاں رہے۔

وجمع المشرقات = طالب کے دل سے ہمت کی پریشانی کا پورے اور مکمل طور پر نکل جانا تاہم مشرقات ہے یعنی جب بندہ کی ہمت کسی ایک چیز کو طلب کرتی ہے تو اس کو فتح کہتے ہیں اور جب اس کی ہمت بہت ساری چیزوں کی طلب و تلاش میں رہے تو اس کو مشرق کہتے ہیں۔

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ کی نظر غرق ہوتی ہے وہ مشرق ہے اور جب انظار سے نظر اٹھ جاتی ہے، وہ صرف حق سبحانہ تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے تو فتح ہے یعنی جب اس کی نگاہ میں یہ ہو کہ ”میں ہوں، میں نے کیا، میں نے وہ کیا“ تو کھینچے کدھ کی خودی کے ساتھ موجود ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ سے دور ہے۔ یہی غرقت ہے۔ اور جب کسی کی نظر باس بات پر ہو کہ ”میں کوئی شخص نہیں ہوں نہ میرا کوئی کمال ہے“ تو اس وقت وہ اپنی خودی سے دور ہے۔ اپنے آپ کو نہ دیکھتا ہے آپ سے غرقت ہے حق سبحانہ تعالیٰ ہی پر نگاہ رکھتا ہے۔

والاعراض عن الاعتراض = تمام غرائز و مقاصد سے رخ موڑ لینا اور غرض ہے

یعنی بڑھ چڑھ گھس کا حصہ ہے طالب کو اس سے غرض اور اس کی طلب نہ ہو۔ نہ دنیا میں نہ عقبی

ان پر جو احوال ظاہر ہوں، اپنے کو ان حال کے انش سمجھیں اور نہ کسی منزل، مقام کے مناسب جائیں۔ اگر اس حال میں نہیں آرام لے اور اس حال و مقام سے نفس کو سکون حاصل ہو یا ان کے سر کو اس حال اور منزل سے انسیت پیدا ہو تو انکی صورت میں وہ منزل پرست و مقام پرست ہو گا حق پرست نہیں۔ اگر کوئی شخص ظاہری یا باطنی طور پر حق کے علاہ کسی دوسری چیز سے آرام اختیار کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، ایسی صورت میں قریب سے قریب تر ہونے کے باوجود اپنے کو سب سے زیادہ دور سمجھے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائے جس کی قننا سا مارا کم کرتا ہے، جو لوگ اس مقام کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس مقام سے غر اور بھلائی پالنے میں اس کے باوجود وہ غم و غم خانہ رستے ہیں۔ اور یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پرستی کر رہے ہیں۔ یا خدا کے ساتھ مشرک کر رہے ہیں۔ کسی کا یہ مشرک ہے۔

ظاہر شود ترا خریدار خود را تو بفضل لی بھاکن

(تم اپنے لباس کے فضل و کم کے صورتے، یہ ماحول بنا کر خود خریدار بنا کر خریدار بن جاتے)

وجہایات السور = اس کے باطن میں ایک حال یا کوئی وقت ظاہر ہوتا ہے اور اس کا برابر اس وقت، حال سے اس اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس حال سے اس اختیار کر لیا تو پھر وہ حق سے دور ہو گیا۔ من و حسی بمقامہ حجب عن امامہ جس نے اس مقام کے ساتھ اس اختیار کر لیا وہ اس کے مقام سے رک گیا۔

وتلاھی السحدث اذا قبل بالقدم = تلاشی محدث ہے کہ جب محدث کو قدم کے سامنے کیا جائے تو محدث معذور ہو جائے۔ جب بندہ قنن اور ارادہ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قنن یا ارادہ کچھ پینا ہے تو اپنے تمام افعال کو لا حسی و فیست و ناپید پائینا ہے۔ اس طرح جب محدث کی قدرت کو قدم کی قدرت کے ساتھ اور تمام دوسری صفات ملکہ سارے موجودات عالم کو واجب الوجود کی ذات کے سامنے برابر کیجے تو سب کو لا حسی اور نیست و ناپید پائینے لگے۔ اسی لئے کہا گیا ہے عند مظهر الحق ینور الخلق اور اس وقت کل من علیہا فان ویسفی ورجع ویکذرا الحلال والا کرام (مسورہ و حسن) کا جمال روشن دانا ک ہوتا ہے۔

اگر کسی فقہیہ سے ان چیزوں کے بارے میں دریافت کیجئے جن کے لئے صوفی شخصوں میں جیسے غلاص، بیکل یا سائے نہ پہننے کی صورت قرآن کے لئے جواب مشکل ہو جائے حالانکہ یہ علم فرض عین ہے۔ اور ان سے ناواقفیت آخرت میں ہدایت کا موجب ہے۔

ہاں! اگر ایمان اور عمل (فقیہ مسائل) کے بارے میں پوچھتے تو یہی لمبی تقریریں کر دیں، جلد کی جلد لکھو ڈاکس، ایسے ایسے دقتی نکات برسوں بیان کریں جن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر گھبراہٹ و رت ہوگی تو اس کے لئے حصائے شہر خانی نہیں۔ فقی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے یہ کافی ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو رات دن اسی بحث میں لگے رہتے ہیں اور اسی کو یاد کرنے میں اپنا وقت گزاری دیتے ہیں۔ اور دین کے اہم کاموں سے غافل ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے کاموں سے احتراز کرتے تھے اور یہ کام کسی دوسرے کے حوالہ کر دیتے، ہاں! اگر کوئی علم قرآن اور آخرت سے متعلق سوال کرتا تو اس کا جواب ضرور دیتے۔

امام شیخان توری رحمۃ اللہ علیہ جو علم ظاہر کے بھی امام تھے فرماتے ہیں کہ علم تو نبی آخرت کا توہین نہیں ہے۔

قولہ: حتی طالبو امن ادعی حالاً منہا بدلائلہا۔

(ارشاد شیخ ہے) یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان احوال میں سے کسی حال کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل طلب کرتے ہیں۔

اور اس کی سند یہ ہے کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ نے حادثہ ﷺ سے پوچھا کیف

اصححت یا حسار فہ! اے حارثہ! تمہاری مجلس کی مجلس کی ہوتی؟ انہوں نے عرض کی

اصححت مومنات حقائش نے اس حال میں صبح کی کہ میں دیکھتا تھا حقیقت یہ ان کا

دعویٰ تھا۔ لیکن نبی اکرم ﷺ نے صرف دعویٰ پر نہیں چھوڑا۔ بلکہ ان سے اس دعویٰ کی

دلیل طلب فرمائی اور فرمایا کہ کل حقیقتہ فہما حقیقتہ ایمان تک ہر چائی کی ایک

حقیقت ہوتی ہے اور تمہارا سنا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟

حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دعویٰ کی دلیل یوں پیش کی عرفت نفسی عن الدنیا میں نے

میں۔ اس لئے کہ دنیا اور نبی دوقل نفس کا حصہ ہے اور جب تک کہ کوئی اپنے حصہ کی فکر و غرض میں لگے، وہ اپنی آخرت کے ساتھ ہے اور اپنی خود کے ساتھ ہے۔ حق سے محجوب ہے۔

مہتمل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے بتلایا جائے کہ بہشت لوگ یا دوزخ، تو میں دوزخ کو قبول کروں اس لئے کہ بہشت نفس کی مراد اور اس کی طلب ہے اور دوزخ درست کی مراد ہے۔

ولسوک الاعتراض = اعتراض کا ترک یہ ہے کہ تقریر میں جو چیز لکھ دی گئی اور ان میں سے جو مشکل، دشوار اور کھنکھنایا ہوا ہے، ان پر باطن صرف بند رکھے۔ ”مجھے یہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے، ایسا کہنے اور دینا نہ کیجئے“۔ اس طرح کی باتیں زبان پر نہ آئیں۔ سوئی نے جو احکام نافذ کر دیئے ہیں اور جو کچھ تقریر میں لکھ دیا ہے بندہ کو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ جب تک بندہ سر تسلیم نہیں کرے گا اور اپنی برضا نہیں رہے گا تقریر پر اعتراض کرتا رہے گا۔

فہم مخصوصون بالوقوف علی المشکل من ذلک، بالنزائے والمباشرۃ والہجوم بذلل المہج۔

(صوفیا اس بات کے لئے مخصوص ہیں کہ رولہ طریقت کی مشکلات سے ذوق اور

مباشرت کے ذریعہ واقعہ ہیں صرف علم کے ذریعہ نہیں۔) یعنی دوزلہ طریقت کی مشکلات کا مزہ

چکھنے ہوئے اور ان سے گذرے ہوئے ہوں۔ (مترجم)

منالزلت نزول سے بنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک کہ کسی مقام میں نہیں پہنچا

ہے اس مقام کی اسے خبر نہیں۔ جو شخص کسی منزل کی خبر دیتا ہے وہ اس وقت تک منزل کی خبر نہیں

دے سکتا جب تک اس منزل پر پہنچا نہیں۔

والہجوم = اچانک آ جانا۔

والمہج = مہجہ کی جگہ ہے اور یہ روح کے معنی میں ہے۔

وہ علم جو ان کاموں کے حدود و حقائق، اسباب و اثرات اور علاج پر مبنی ہو وہ آخرت کا علم

ہے۔ اور علمائے آخرت کے فتویٰ کے مطابق فرض عین ہے۔

وَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ الْفَقْهِ يَرْجِعْ فِيهِ إِلَى الْمَلِكِ
الْمُقْبِرِ وَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ غُلُومِ الْأَحْوَالِ وَالرِّيَاضَاتِ
وَدَقَائِقِ الدُّرْعِ وَمَقَالَمَاتِ الْمُتَوَكِّلِينَ يَرْجِعْ فِيهِ إِلَى الصُّوْفِيَّةِ
لَا إِلَى غَيْرِهِمْ وَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ

(ارشاد شیخ ہے) یہ سچ اور درست ہے کہ جس شخص کو ان تینوں گروہ اصحاب حدیث، فقہاء و صوفیاء کے علوم میں سے کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر لازم ہے کہ اس مشکل مسئلہ میں اس علم کے اماسوں کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اگر کسی علم حدیث اور راویان حدیث سے متعلق کوئی مشکل آجائے تو اس کو ائمہ حدیث سے رجوع ہونا چاہیے فقہاء کی طرف نہیں۔ جس شخص کو فقہ کے دقائق میں سے کسی مسئلہ میں دشواری معلوم ہو تو اسے ائمہ فقہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسی طرح کسی علم علوم احوال، ریاضات اور درج کے دقیق نکات اور متکلیف کے مقامات کی مشکلات کو حل کرنا ہے تو اس کو صوفیاء کی طرف رجوع ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے شخص کی طرف رجوع ہوگا۔ اور جس نے یہ کسی کیا تو اس نے یقیناً غلطی کی۔

شرح:

صوفیاء ہی اس علم کے لئے مخصوص ہیں۔ یعنی فقیہ کے آفات کو بھی لوگ جانتے ہیں، فقیہ کو بھی لوگ پہچانتے ہیں، اصحاب فقیہ کے لئے جو یا نہیں ہیں ان سے بھی لوگ واقف ہیں۔ اخلاقی کو کیا کیزہ مانے کا علم انہیں کے پاس ہے اسی طرح تمام علوم حکمت کے واقف کار بھی حضرات ہیں۔ اس کے حکیم بھی لوگ ہیں۔ فقیہ، دنیا اور شیطان کے علم کو جاننے والے بھی لوگ ہیں۔ اپنی حکمت سے اپنے کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں۔

احوال احوال کے شرات ہیں۔ اعمال پر تربیت کی بنیاد ہے، احوال اسرار کی صفات ہیں۔ جس کے ظاہری معاملات پاک و صاف نہیں ہوں گے اس کے باطنی احوال درست نہیں ہوں گے۔ حال اس معنی کہ کہتے ہیں جو بغیر کسی قصد و ارادے سے کوئی پرہیز و چاہ و خوشی ہو یا

اپنے نفس اور فانیات میں دوسری چیز کر لی ہے۔ و اطعمات نہاری دن کروڑوں کھانا ہوں و اسہلرت لیلی شب بیداری کرتا ہوں و اسواری عندی و فطنتھا و حضورھا و صلواتھا میرے نزدیک سونا چاندی اور دیا کے آئینہ پتھر برابر ہیں و کافلی انظر الی عرش الرحمن بارزہ اور ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ظاہر اور عیاں دیکھتا ہوں و کافلی انظر الی اهل الجنة بتوازی و والی اهل النار بتعازونی اور ایسا ہے کہ میں جنت والوں کو دیکھتا ہوں کہ زیارت کر رہے ہیں اور دوزخ والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ فریاد کر رہے ہیں۔ چاروں کی یہ دلیل اس کہ حضور ﷺ نے فرمایا اصیت فالوہ۔ ہاں الہ آپ تم راستے پر لگ گئے، اسے اپنے لئے لازم کرلو۔ قولہ: و کلموا فی صحیحہا و سقیمہا لہم حمایۃ الدین و اعیانہ و احوالہ۔

(ارشاد شیخ ہے) صوفیاء احوال کی صحت اور اس کی مصلحت پر گفتگو کرتے ہیں، یہ حضرات دین کے معنائی، اس کے گنجین، شجرت و دیے والے اور ناموس و نگاہ ہیں۔ یعنی صوفیاء صحیح حال کو سقیم (برے) حال سے الگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ برہ

صفت جو نہ کہ اللہ سے قریب کر دے اور جو نہ کہ اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل کر دے وہ سب کی سب صوفیاء کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ظاہری اور بات سے گزر کر دین کے اسرار و دقائق تک پہنچتے ہوتے ہیں۔ ملک و ملکوت میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتیں، اشیا و اور اشیا کی حکمتیں جیسی کہ ہیں انہیں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بشر کے لئے جتنے کو لادت و ممانی ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے اور حقیقتاً مقتدر الہی کے درجہات پر فائز ہوتے ہیں۔ اور الشیخہ صفا خلاصۃ

النصوۃ شیخ غنی کی جاتی ہے سند پر بطور افروز ہوتے ہیں۔

قولہ:

ثُمَّ أَيْ كُلِّ مَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ عِلْمٌ مِنْ غُلُومِ الْفَلَائِقَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إِلَى الْمُتَهَبِّاءِ فَتَنْزِلَ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ غُلُومِ الْخَلِيدِثِ وَمَنْ رَفَعَهُ إِلَى جَمْعٍ فِيهِ إِلَى الْمُتَهَبِّاءِ الْخَلِيدِثِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فصل ۶

علم تصوف سے متعلق صوفیاء کے اقوال اور ان کے آداب کے بیان میں

قولہ: فصل فی ذکر اقاویہم فی التصوف وادابہم

(ارشاد شیخ ہے) یہ فصل علم تصوف میں صوفیوں کے اقوال اور ان کے آداب میں

ہے۔

شرح: التصوف ماحوۃ من الصفاء والصفاء محمود فی کل لسان۔ صفا کا لفظ

تمام زبانوں میں پسندیدہ اور محمود ہے، صفا کی ضد کدورت ہے اور یہ تمام زبانوں میں

مذہب ہے۔ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ھب الصفاء من

الدنیا وبقیت الکدورت لالموت تحفة للمسلم۔ صفا دینا سے رخصت ہو

گیا کدورت باقی رہ گئی۔ موت ہر مسلمان کے لئے تحفہ ہے۔

لفظ ”صوفی“ صفا سے بنا اور یہ نام اس جماعت کے لئے غالب ہو گیا۔ یہاں تک کہ کہا

جانے لگا ”صوفی“ اس جماعت کے لوگوں کو صوفیہ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اس پر کوئی نام بھی

واہستہ کر لیا ہے ان کو مشغوف کہتے ہیں۔ اور اس جماعت کے لوگوں کو مشغوفہ کہتے ہیں۔ اور یہی

کہتے ہیں کہ ان ناموں کے لئے عربی قواعد کے رد سے کوئی ثبوت و شہادت نہیں ہے نہ قیاس نہ

استحسانی۔

اور یہ بات بالکل صاف و واضح ہے کہ یہ لفظ بہ طور لقب ہے۔ اور ان کا نام جس

زبان، لفظ، توشیح، یا شوق۔

ومن فعل خیر ذلک فقد اخطأ، جھکا گیا اس کا مہم یہ ہے کہ اگر علم حدیث کی

مشکلات کو فقہائے پوچھا جائے، فقہ مسائل کو اصحاب حدیث سے دریافت کیا جائے یا احوال و

ریاضات کی باتیں غیروصوفی سے پوچھنے کی کوشش کی جائے تو یہ یقیناً ظلمی اور خطا ہے۔ جو چیز

جہاں کی ہے اس کو اسی مقام اور اسی محل میں طلب کی جائے جیسے اگر صوفی کی تلاش ہے تو صوف

میں دھوڑ دھوڑنے اس لئے کہ اس کی جگہ وہی ہے سورج کو برج میں دیکھنے اس کے نکلنے کی جگہ وہی

ہے اور شہر کو کسی کے چھتے سے لگانے۔



شرح: مختلف کسی نے کہا "صوفی" وہ ہے جس کی ملک میں کچھ نہ ہو۔ اگر اس کے پاس کچھ آئے بھی تو وہ دوسروں کو دے دے اس کے دل میں اس بات کی خواہش نہ ہو کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے پاس ہو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے کبھی یہ پند نہیں فرمایا کہ کوئی رات بھی آپ کی لٹکی گھر سے جس میں دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کے پاس رہ جائے۔

دوسرے نے کہا "صوفی" وہ ہے جو اپنے دل کا لذت قالی کے لئے صاف و شفاف بنا کر رکھے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طلب اس کے دل میں نہ ہو جس مقام میں بھی اس کی پہنچ ہو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے کسی مقام میں اس کو آرام نہ ہو، اس لئے کہ صوفی کی مشہا اللہ تعالیٰ سے دوسرا کوئی مقام نہیں جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَائِي إِلٰهِي زَيْتُكَ الْمُسْتَهْنِي (النجم/ ۳۶) (اور یہ کہ سب آپ کے پاس ہی پہنچتا ہے) یہاں پر ان الٰہی المقام المستہنی نہیں کہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَصِوْصًا اِلَّا كَذَقْمًا معلوم ہم فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا یہ مقام ہے۔ اس مقام سے آگے اس کی گھر نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اصحاب مقام ہوتے ہیں اور آدمیوں کی وہ ذات ہے جن کا کوئی مقام نہیں۔ اگر ان کی قیام گاہ ہے تو صرف اپنے پروردگار کی بارگاہ

قولہ: **كَيْدًا كَمَا مُرِيدَا اَجِيبْ عَلٰی طَاهِرِ الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثِ الْمَعَامَلَاتِ**.

(ارشاد شیخ ہے) اگر وہ سائل مرید ہے تو معاملات کے رو سے ظاہری مذہب کے

مطابق جواب دیا جائے گا۔

شرح: یعنی وہ معاملات ظاہری جن کا سر یہ ہو سکے اور جس میں اس کا کوئی گہری ہو جیسے توبہ ترک دنیا ترک شہوات، ترک لذات، عزت و خلوت، اور اودھ طائف اور نماز و روزہ وغیرہ۔

قولہ: **وَإِنْ كَانَ مَوْتَسَطًا اَجِيبْ مِنْ حَيْثِ الْاَحْوَالِ**.

صغالی سے آراستہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو صوفی کہتے ہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ لغت کے رو سے بھی ہے تصوف اسی لبس الصوف کسما بقال نقص ای لبس القميص۔ (تصوف یعنی صوف پہنا، جیسے کہتے ہیں قميص یعنی قمیض پہننا)

حضور نبی کریم ﷺ کے جہد مبارک کے بعد بزرگوں کو بھی یہ ان کے بعد کے لوگوں کو تابعین، تابعین کے بعد کے لوگوں کو تبع تابعین اور ان کے بعد والوں کو زہاد و عباد کا کہا جاتا۔ ان کے بعد اہل بدعت پیدا ہو گئے اور سب نے اپنے زاہد و عابد ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اہل سنت و جماعت کے خواص اس نام (صوفی) سے مشرور ہوئے اور اسی نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ یہی نام اس کی شناخت بن گیا۔

آداب کی حقیقت انجمن اور پسندیدہ خصصوں کا جمع ہونا ہے۔ مذہب اس لئے مذہب کہتے ہیں کہ انجمنی اور پسندیدہ مشیت جو ہونی چاہیے وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا جس شخص میں تمام انجمنی خصلتیں و عادتیں جمع ہوں وہ ادیب ہے۔ لیکن لفظ ادیب کا استعمال لوگوں نے اس طرح مروج کر لیا ہے کہ جو شخص علم لغت اور صرفہ و نحو کا دانے والا ہے وہ ادیب ہے۔ اس گفتگو کا اصل یہ ہے کہ جو پسندیدہ صفات و کمالات ہو وہ ادیب ہے۔

جماعت صوفی شریعت کے تمام آداب سے آراستہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ذرہ برابر یہ ادبی اور ساری باتوں کی قربت کے لائق نہیں۔

قولہ: **اِخْتَلَفَ اَخْبَرُ بِلَا اَلْمَشَافِخِ فِي الصُّوْفِ لِاِخْتِلَافِ الْاَحْوَالِ وَكُلِّ اِجَابِ عَلٰی حَسْبِ حَالِهٖ اَوْ عَلٰی قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُ مَقَامَ السَّأَلِ**. (ارشاد شیخ ہے) تصوف کے بارے میں مشائخ کے جوابات میں جو اختلاف ہے وہ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہر ایک نے یا تو اپنے حال کے مطابق جواب دیا ہے یا سائل کا مقام جس بات کا متحمل ہو سکے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا ہے۔

جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت صفت میں ہے مکان میں نہیں۔ چنانچہ جو شخص جتنا بڑا عالم

ہے اور علم میں جتنا بڑا مقام رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہے۔

یہ تقریر اس بات کی دلیل ہے کہ پوری جماعت صوفیہ کے لوگ اعلیٰ علم ہوتے ہیں۔ اس راہ میں پہلا مقام ”علم“ ہے۔ جو بغیر علم کے عبادت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس طرح مانتھن۔ جو توحید کی باتیں کرتے مگر حیران نہیں رکھتے۔ اسی لئے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

قولہ: **فَالْمَعْلَمُ بِكُشْفِ حُكْمِ الْمُسْرَادِ وَالْعَمَلُ يُعْمَلُ عَلَى الطَّلَبِ**
وَالْمَوْجِبَةُ يَبْلُغُ غَايَةَ الْأَمَلِ

(ارشاد شیخ ہے) ”علم مراد کی راہ کو حل دیتا ہے عمل طلب میں ان کی مدد کرتا ہے اور

موہبت مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔

شرح: علم ان کی مراد یعنی طلب مقصود کی راہ ان پر کھول دیتا ہے۔ عمل ان کی طلب یعنی مقصود کے حصول میں ان کی مدد کرتا ہے اور موہبت یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش، عطا ان کو امید کی نایب دانتھان تک پہنچا دیتی ہے جو ان کا مقصود و مطلوب ہے اور یہی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے کہ حلیہ صفت جملہ بات الحق تواری عمل الظلمین (اللہ تعالیٰ کی کشتیوں میں سے ایک کشتی ہے جو دونوں جہان کے عمل کو ڈھاک لیتی ہے)۔

قولہ: **وَأَهْلُهُ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مُرِيدُ طَالِبٍ وَصَوَسَطُ مَسْأَلَةٍ**

مستہی و اصل۔

(ارشاد شیخ ہے) اہل تصوف تین درجے کے ہیں (۱) مرید طالب (۲) متوسط سائر

(۳) سخی و اصل۔

شرح: اہل تصوف تین درجے کے ہیں ایک مرید طالب ہیں اور طلب کا استعمال ظاہری معاملات میں کرتے ہیں، دوسرے متوسط ہیں جو راہ طے کرنے والے ہیں، یہ سیر کا استعمال دل کے احوال میں کرتے ہیں، تیسرے سخی و اصل ہیں۔

وصول و طر پتے پر ہے۔ ایک تو وہی ہے جو غلامے ظاہر کرتے ہیں، کہ المسلم باللہ

(ارشاد شیخ ہے) اگر وہ سائل متوسط ہے تو اس کے احوال کے مطابق جواب دیا جائے گا۔

شرح: سخی اس کے احوال کے مطابق ایسا جواب دیا جائے گا جس کا وہ قائل ہو سکے اور اس میں فائدہ بھی ہو جیسے ذوق عشق، غش برسط، ہجرت اور ہیبت وغیرہ۔

قولہ: **وَأَنَّ كَأَنِّي غَايَ فَأَجِيبْ مِنْ حُثِثِ الْحَقِيقَةِ**

(ارشاد شیخ ہے) ”اگر وہ سائل ناراض ہے تو اسے حقیقت کے رو سے جواب دیا جائے گا۔

شرح: یعنی حقیقت کے رو سے اس کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ اس کا مقام اس کا قائل ہو سکے، اور وہ اس کے لئے فائدہ مند بھی ہو۔ حقیقت ایسی چیز ہے کہ کسی وقت بھی سخی کہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اس کا رد نہیں ہے۔

اسے اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ عارف کو کیا ضرورت کہ وہ کسی دوسرے سے پوچھے اور وہ اس کا طرح جواب دے کہ اس عارف کا مقام اس کو برداشت کر سکے۔

اب سوال کا جواب یہ ہے کہ جب قدرت کے عجائب و خراپ کی کوئی انتہا نہیں ہے تو مکاشفات کی بھی انتہا نہیں ہے۔ لہذا مرید و ضاحات اور مہتممان تکلیف کے لئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا میرے دل پر ایک بات ظاہر ہوئی اور مجھے اس کا کشف ہوا لیکن چاہیں، رد تک اس بات کو کہیں نے اپنے دل میں جگ نہیں دی جب تک کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت اور اس کو خبر دیت نہیں ملے گی۔

قولہ: **وَأَظْهَرُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَوَّلُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ وَأَوَسَطُهُ عَمَلٌ**
وَأَخْوَفُهُ مَوْجِبَةٌ

(ارشاد شیخ ہے) اور غابر ترین جواب اس مسئلہ میں یہی ہے جو بعض لوگوں نے کہا ہے

کہ تصوف کا پہلا علم ہے اس کا وسط عمل ہے اور آخر خلا، و بخشش ہے۔

شرح: یعنی اس جماعت صوفیہ کے لوگ ہم شریعت و صرف اللہ تعالیٰ کے لئے غلغلا حاصل کرتے ہیں، پھر محض اللہ کے لئے اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں وہ معانی میں داخل کرتے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی قربت کے راستے بن

کفتم بطلب مگر بجای برسم خود تفرق آہن بود نمی دانستم

(میراج محبوب میر سے سامنے بیٹھے خبر نہیں۔ وہ تو میر سے ساتھ ہی تھی اور مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں نے کہا اس کا تلاش میں کبیں چوں، یہ تو فرق تھا جسے میں سمجھ نہ سکا)

قولہ: **فَالْمَرْبِدُ صَاحِبُ وَقْتٍ وَالْمَتَوَسِّطُ صَاحِبُ حَالٍ وَالْمُسْتَهْجِي**

صَاحِبُ نَفْسٍ وَأَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَهُمْ عَدَدًا لَا نَفَاسَ.

(ارشاد شیخ ہے) مَرْبِدُ صاحب وقت ہے متوسط صاحب حال ہے اور متہجی صاحب نفس

ہے سب سے افضل چیز ان کے نزدیک ماسواں کا گتھی ہے۔

شرح: یعنی مَرْبِدُ صاحب وقت ہوتا ہے۔ وقت میں جو سب سے اہم اور بہتر ہے اس سے اس

کو کام ہے، متوسط صاحب حال ہوتا ہے وہ ظاہر کی مقامات سے گذر کر حوال کی ترقی

میں لگا رہتا ہے، مَرْبِدُ اور مَرْبِدُ صاحب حال سے دوسرے حال پر ترقی کرتا اس کا کام

ہے۔ اسی کو گتھی نے کہا ہے۔

صوفیاں دوسرے دو عہدہ کہند عجبیتاں مگں قدید کہند

(صعرات صوفیا ایک ہی سانس میں دو عہدہ میں جاتے ہیں۔ کثریاں کہی

نکار کیا کرتی ہیں)

انہی کی ایک عہدہ اس حال سے نکلتا ہے جس میں تھے اور دوسری عہدہ پھر اس دوسرے

حال سے نکلتا ہے اور ترقی پر ترقی کرتا ہے۔ اسی معنی کے افسر سے ہر لکھ اور ہر خط ان کی دو عہدہ

ہوتی ہے۔ یعنی ان کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔

یعنی صاحب شمس ہوتا ہے، اس کے نزدیک سب سے افضل چیز ماسواں کی گتھی ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کتنی سانسیں چلی رہی ہیں۔ اس لیے ہر سانس میں بارگاہِ الہی سے

ان کو کچھ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نوازش کو کمزوری کی انتہی نہیں تو اللہ رب العزت جو خود ان کو پہنچاتا

ہے اس کی بھی کوئی انتہی نہیں۔ اسی کو کہا ہے صن خباب طوفان عین لم یعتد الیہ ابتدا جو ایک

تعالیٰ وصول الیہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اس تک پہنچتا ہے، جس نے اس کو جاننا اور اس پر ایمان

لاواہل تک پہنچ گیا۔ وصول کا دوسرا طریقہ وہی ہے جو صوفیا کی جماعت کہتی ہے کہ غیر سے متقطع

ہونا اللہ تعالیٰ سے اتصال ہے اور غیر سے اتصال اللہ تعالیٰ سے انفصال ہے، اس کے لئے کہ اللہ تعالیٰ

اور بند کے درمیان حجاب نہ آسکاں ہے نہ زمین نہ پیرائے نہ دریا نہ جنگل ہے نہ بیابان۔ بلکہ

حجاب ہے تو غیر حق کے ساتھ مشغول ہونا ہی حجاب ہے، وہ تو تمہاری رگ کون سے بھی زیادہ

نزدیک ہے نہن اقرب الیہ من حمل اللورد (فی ۱۷) (اور ہم اس سے شہرِ رگ سے بھی

زیادہ نزدیک ہیں)

تم جس چیز کو اپنے سے زیادہ نزدیک سمجھتے ہو وہ اس سے بھی زیادہ تم سے نزدیک

ہے۔ وہ تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں کی پینٹلی سے تمہاری قوت

ساعت سے تمہاری قوت کو بانی سے بھی زیادہ تم سے قریب و نزدیک ہے۔ اس لئے کہ قریب اللہ

تعالیٰ کی معصیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقت کے سوا نہیں ہے۔ اور بھوک اس کے یہاں گذر

نہیں جیسے اگر کسی نے کھلے ہے۔

اسے در طلب گرہ کشائی مردہ با وصل بڑا وہ دانا ہدائی مردہ

ای بر لب بحر خشہ در خاک شدہ دای بر سر گنج دانا گدائی مردہ

(اسے وہ شخص کہ اس کی طلب و تلاش کے عقد سے ملنے کے لئے سر رہا ہے،

ساتھ پیدا ہوا اور ہدائی میں سر رہا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھا سا خاک پر

لوٹ رہا ہے، خزانہ پر بیٹھا ہے، اور گداگری میں مارا پھرا رہا ہے)

دوسری بات یہ ہے کہ جب مالک کو مشاہدہ حق کا کمال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس

کے مشاہدہ میں ایسا مستغرق رہتا ہے کہ لا یسمع فیہ غیروہ کہ پھر اس حال میں کوئی رہتا ہی

نہیں۔ اور اس وقت کہہ لیتا نا من اھوی ومن اھوی لنا۔

اور متقی میں یوں کہتا ہے۔

مستغرق عیال بود نمی دانستم باہن بیاں بود نمی دانستم

قولہ: فَاَلْمُرِيدُ مَعْتُوبٌ فِي مَطْلَبِ الْمُرَادِ.

(ارشاد شیخ ہے) مرید طلب مراد میں رنج و تکلیف اٹھانے والا ہوتا ہے۔

شرح:

یعنی مرید غاش و جستجو میں رہتا ہے اور غافل و جستجو میں پریشانی اور بلا کے سوا کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مطلوب جس درجہ و ترقی کا ہوتا ہے اس کے حصول میں پریشانی بھی اسی درجہ کی ہوتی ہے، جب مطلوب بہت زیادہ عزیز اور محسوس ہے تو اس کی طلب میں بھی اتنی ہی زیادہ دشواریاں ہیں اور یہ بات طے ہے کہ حق بجانب تعالیٰ سے زیادہ کوئی شے عزیز اور محترم نہیں تو یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کے طالب کو اس کے طلب میں آسانیوں کہاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ مثل ہے: ”عاطشی آفتاب را آسانی بنود“ ”سورج کے عاشق کو آسانی اور آرام وہ فیت کہاں نصیب۔“

قولہ:

وَالْمُسْتَوْسَطُ مَسْطُوبٌ بِأَذَابِ الْمَنَازِلِ وَهُوَ صَاحِبُ تَلَوِّينِ لَا تَكْثِيرِ بَلْوَةٍ مِّنْ حَالِ إِلَى حَالٍ وَمِنْ وَصْفِ الْإِلَى وَصِفِ وَهُوَ

فِي الزِّيَادَةِ.

(ارشاد شیخ ہے) متوسط وہ ہے جس سے آداب منازل کا مطالبہ ہوتا ہے وہ صاحب تکوین ہے اس لئے کہ وہ ایک حال سے دوسرے حال میں اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف ترقی کرتا ہے اور وہ اس کی یا ذاتی میں رہتا ہے۔

شرح:

متوسط اسے کہتے ہیں جس سے منازل کے آداب کا مطالبہ ہو۔ وہ صاحب تکوین ہے۔ کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی جانب ترقی کرتا ہے، اس ترقی میں وہ ذاتی سے اعلیٰ کی طرف پروتارہتا ہے، تکوین

ارہب احوال کی صفت ہے۔

قولہ:

وَالْمُسْتَهْفَى الْوَأَصْلُ مَحْصُولٌ قَدْ جَاوَزَ الْمَقَامَاتِ وَهُوَ فِي

مَحَلِّ التَّحْكِيمِ لَا يَغْيُرُهُ الْأَحْوَالُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْأَهْوَالُ.

(ارشاد شیخ ہے) مستہف ہونے والے وہ جذبہ میں ہوتے ہیں، وہ تمام مقامات

ایک کرنے کی حد تک بھی اس کی یاد سے غافل اور غائب رہتا ہے وہ ہرگز اس تک راہ نہیں پاتا۔ یعنی اگر ایک بل اور ایک لمحہ بھی اس کی یاد بھٹ گئی تو اس کی تکلیف اس راگ و ہنگ نہیں ہو سکتی۔ اسی خوف سے اس کی ایک سانس بھی اللہ سے غائب نہیں ہوتی۔

حاصل کلام یہ کہ صاحب وقت، وقت کے حکم پر چلتا ہے، صاحب حال، حال کے حکم پر عمل کرتا ہے اور تنہی اسے کہتے ہیں چنانچہ نفس پر قیاب ہوتا ہے، جب نفس پر حق نصرت حاصل لریا تو اسے داخل کہا جاتا یعنی اوصاف بشری کو اس نے جڑ سے اکھڑ پھینکا، غائب سے نکل آیا، ملک ملکات اس پر مکمل گئے۔

سانسوں کی گنتی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سانس کی گنتی کا خیال رکھنا چاہیے اگر تم نہیں

منو کے قورہ خود کو کھٹا کر لے گا جیسا کہ قریناً اللہ تعالیٰ ہم (مومنین) (نیک) ہم ان

کی ایک ایک سانس کا حساب کریں گے) جب آدمی اپنی سانس کی گنتی خود کرے گا اور اس کا مشا

ور کے لئے تو قیامت میں اس کا حساب دینا آسان تر ہو جائے گا۔ اس لئے اگر شمار کرنے کے معنی

کسی چیز کی گنتی نہ نہیں ہے بلکہ سانسوں کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ جب تک کسی چیز

پر عمل نہیں ہوگا اس چیز کا حاصل اسے کہا جائے گا۔ یعنی سانس کی اس حفاظت میں نہ اپنے حاصل

ہونا چاہیے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ آدمی جب کسی مراد پر پہنچتا ہے تو وہ ذاتاً ترہو جاتا ہے اسی وجہ

سے اس کی تلاش و آرزو بدستور جاتی ہے۔ یہ لوگ نہ اپنی کوئی بات بولتے ہیں اور نہ اپنی کوئی کام

کرتے ہیں جو ادب اور نرمی کے خلاف ہو۔ یہ حفاظت اس کی رنگ و بے میں ہو، تاکہ لڑائی

بات کی گندہ دل میں نہ ہو جو ادب و احترام کے خلاف ہو جس قدر ادب و احترام میں اضافہ ہوگا

وہی قدر نفس کی حفاظت بھی بڑھے گی، یہاں تک کہ ہر وقت کی حاضری و حضور کا شرف حاصل ہو

جائے گا، ایک سانس بھی وہ حضور سے غائب نہیں رہے گا اور نہ ایک بل حضور سے اوجھل ہوگا،

نہ ایک ہلہ حضور کے بغیر زبان سے ادا ہوگا اور نہ ایک حرکت حضور کے بغیر ہوگی، اگر ایسا ہوا تو

پھر اس کی کڑے لکھن مشکل اور عتاب سے چھٹکارا خواہ۔ المخلصون علی خطر عظیم

ہوتا ہے۔

نے جو کر لیا وہ کر لیا لیکن اس وقت وہاں پر نہ لیا بھی موقوف نہیں۔ ان کے جسم کا ایک ذراں بھی متا نہیں ہوا۔ اس لئے کہ وہ حضرت یوسف کے معاملہ میں صاحب تکین ہو چکی تھیں۔

قولہ: فمقام السربد المجاهدات والمکابدات وتجويع

المداورات ومجانبة الحفظ وما للنفس فيه متعة.

(ارشاد شیخ ہے) سر یہ کا مقام مجاہدے کرنا، سختیوں، جہلیاں، کڑے کوٹ پیٹا اور نفس کی

لذتوں سے دور رہنا ہے۔

شرح: یعنی سر یہ کا کام نفس کو آرام دینا اور اس کی مراد کو پوری کرنا نہیں ہے۔ اس میں ذمہ

برابر نہیں اور رخصت نہ رہنا ہے۔

المجاهدات = اللذاتی کے لئے کسی سے جھگ کرنا مجاہدات ہے۔

المکابدات = سختی جہلیاں۔

یعنی نفس کی مخالفت سے بڑھ کر نفس کے لئے کوئی سخت اور تلخ چیز نہیں ہو سکتی۔ اور نفس کی مخالفت ہی میں نفس کے شر سے سلامتی مل سکتی ہے۔ نفس کے کر کے اللذاتی ہی نکال سکنا ہے، اگر ایک ہلکے کے لئے بھی نفس کو سوچ دے دیا تو کچھ چاہئے کہ وہ ہزاروں دن بائیمہ دے گا اور ہزاروں ساتے لاکر کھدے گا کسی حال میں بھی نفس کو خیر اور بھلائی کرنے والا نہیں سمجھتا چاہئے۔ اگر سو ہزار سال تک نفس پر قبضہ کرتے رہے، اس کی مخالفت کرتے رہے، نف ایک بار اس کی مراد پوری کر دی تو وہ تمہاری سلامتی، صحت، دینی کو بچھین دے گا اور برباد کر کے کھدے گا۔ اسی کو کسی نے کہا ہے۔

آنچه با من این گشت شوم آن کند کافر کمر کافر دم آن کند
(میرے ساتھ میرے دشمنوں میں جو کچھ کر رہا ہے قسم ہے دم کے ٹکا رہی وہ نہیں کرے)

فلس کے کچھ حقوق ہیں اور حقوق سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب لذتیں ہیں۔ حقوق بس

ملنے کے لئے ہوتے ہیں وہ مقام تکین میں ہوتے ہیں، نہ ان کو احوال متخیر کرتے ہیں اور نہ

احوال سے متاثر ہوتے ہیں۔

شرح: یعنی جو بشریت کو بڑے اگلا ڈھینکا ہے، غلات کے حجاب سے نکل آتا ہے، نفس پر

قاب اور چغ پالینا ہے اور ملک، ملکوت و جبروت کے سحرائے کشف میں کشت لگاتا ہے

اسی کو کبھی کہتے ہیں اور اسی کو اصل بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے احوال و

احوال متخیر نہیں کرتے۔ اور احوال یہ نہیں ہے کہ بندہ کے اندر کسی طرح کا تغیری ت

ہو۔ یہ بات تو محال ہے اس لئے کہ بندہ بشر ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی

طرف ہونا اس کی لازمی صفت ہے، اس سے مراد اصل یہ ہے کہ جو حقیقت کشف

ہو وہ اس سے پیشہ و نہ رہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن جو صاحب تکون ہوتے ہیں

ان کے لئے یہ جائز ہے کہ ان کے کشف میں کمی ہو بشری صفات کے ظہور کے وقت

وہ اور اس کی حقیقت بعض احوال میں اس سے پیشہ رہے۔

محمولی = مجذوب کے معنی میں ہے۔ یہ جذبہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے اللذاتی

کی وہ قدرت جو نہ کرنا ہے طرف کشتی ہے جہاں جاتی ہے۔

الاحوال = اہم اور سخت و شوا کا م۔

قولہ: کما قيل ان زليخة لما كانت صاحبة تمكين في شأن

يوسف لم يؤثر فيها روية يوسف كما الثوت في الاثني

قطعن، ابدنهن فان كانت اثم في حبه منهن.

(ارشاد شیخ ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے کہ زلیخا، یوسف کی محبت میں صاحب تکین تھیں،

اس لئے یوسف کے دیدار سے وہ متا نہیں ہوئیں، جس طرح ان عورتوں پر اثر ہوا

جنہوں نے پہنچ کر دیکھ کر اپنے ہاتھ لگات لئے، حالانکہ زلیخا حضرت یوسف کی محبت

میں ان عورتوں سے زیادہ کامل تھیں۔

یعنی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے اس وقت ان عورتوں

پہنچا ہوں یعنی جس حال میں بھی رہے اس حال میں صادق رہے کیلئے ہر مقام کا ایک ادب ہے۔ متوسط کے حق میں مخالفت کا اشتعال بجا نہ آتا ہے۔

صدق کا پہلا ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ورہتہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو اس کو اپنے لئے صدق لازم کر لیا ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ مع الصادقین۔

اور صادق اسی کو کہیں گے جو اپنے تمام اقوال میں چاہا اور صدیق اسی کو کہیں گے جو اپنے تمام اقوال افعال اور احوال میں چاہا۔

قولہ: و مقام المستہی الصحو والممكن واجابة الحق من حيث دعاء.

(ارشاد شیخ ہے) سچی کا مقام محو و تنگی ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں بلائے اس کی رحمت کو قبول کرتا ہے۔

شرح: مجھ کو کا ضد ہے اور ممکن ہونے کا ضد ہے یعنی صاحب مجھ کو کہتا ہے لیکن صاحب سکر میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح صاحب ممکن وارد کے درود ہونے سے درود چتا ہے (و درود اورد سے مراد اقبال احوال ہے۔ مترجم)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنگی میں کاموں کا ٹکڑا ہوتا ہے یعنی صاحب تنگیوں کو کاموں کے لئے کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ کوشش جس تک درود سے آواز دیتا ہے اور اجابت الحق من حيث دعاء کا مقابلہ ہر سے ہر سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذریعہ اپنے اولیاء سے اسرونی کا خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ ہر میں مخاطبت ہوتی ہے، چنانچہ ظاہری مخاطبت میں اور ہر کی سجا آوری اور فرائض سے انتخاب فرض ہے لہذا اور باہر تنگیوں کے لئے ان کے معاملات میں تنہیات سے پرہیز اور احکام کی پوری فرض ہے۔ یہ فرض حال کے حکم میں ہے۔ اسی کو فرضی مانا کہتے ہیں۔ جب ان کے دل کو کوئی بات گزرتی ہے تو وہ فوراً اس تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ ان سے کس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے اور امر و احکام کی عظمت کو قائم رکھنے کے لئے کہا جا رہا ہے یا

اسی مقدار میں ہوں جس سے نفس قائم رہے اور وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ان کے علاوہ جو مرد ہیں اور سالانہ راحت ہیں وہ سب لذتوں کی قسمیں ہیں۔ اسی وجہ سے مرید کے حق میں کہا جاتا ہے نور مدخلیہ و اکملہ و کلامہ ضرور دہ۔

جتنی زیادہ لذتیں ہوں گی وہ حظوظ میں شامل ہوں گی، حظوظ ضرورت سے زیادہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مرید طالب ادب و جتنی حقائق کندہ ہوتا ہے۔ طالب اور حقائق کندہ کو رنج و تکلیف اور بلاء و مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ مطلوب جتنا زیادہ عزیز ہوگا طالب کو اتنی زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، جیسا کہ پہلے کہا گیا اور پھر دنیاوی کاموں میں بھی تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے۔

قول ہے کہ حضرت خلیفہ براہم و کم حوتہ علیہ نے فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک صاحبین کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان چھ باتوں سے گزر نہ جائے:

۱. لغت کا دروازہ اپنے اوپر بند کرے اور سختیوں کا دروازہ کھول لے
۲. عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور ذات کا دروازہ کھول لے
۳. خوشحالی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور فقر کا دروازہ کھول لے
۴. تین کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور دنیا کی کا دروازہ کھول لے
۵. آرام و عافیت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور رنج و تکلیف کا دروازہ کھول لے
۶. آرزو و امید کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور چارگی موت کا دروازہ کھول لے

قولہ: و مقام المتوسط و کوب الاحوال و الاہوال فی طلب العباد و فروع الصلح فی الاحوال و ایصال الی ذاب فی التقلبات.

(ارشاد شیخ ہے) متوسط کا مقام مراد کی طلب میں سختیوں اور دشواریاں اٹھانا ہے احوال میں چٹائی جتنی صدف کی حالت کرتا ہے اور تمام مقامات میں اس کے آداب پر کاربند رہنا ہے۔

یعنی متوسط اس کو کہتے ہیں جو مرید کے مقام سے گزر چکا ہو لیکن سختی کے مقام پر نہیں

حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے باوجود حق تعالیٰ ان کے ظاہر کو اسباب خارجہ سے اور لمبی جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں شریعت کے حدود میں نہ کر معمولی کاموں میں لگے رہیں تاکہ لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچا کر ہے۔ اس وقت ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔

ان کا ظاہر خلق کے ساتھ ہوا اس سے مراد شریعت ہے اور ان کا باطن حق کے ساتھ ہوا اس سے مراد حقیقت ہے جیسا کہ کہنے کا ہے۔

دل پیش تو ام دیدہ بجای و گریستم تا خلق غماو کہ تروی گریستم

(لوگ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو کیسے پہا ہوں اس لئے میرا دل تو آپ کے پاس ہوتا ہے مگر میں اپنی نگاہ کو دوسروں کی طرف کئے رہتا ہوں۔)

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اسی حدیث دوسری اور یہ بھی فرمایا داخل عدد دہی۔

میں ہمیشہ رات دن اپنے رب کے حضور رہتا ہوں۔

لفظ ”عبد“ سے حضور نبی کریم ﷺ کی مراد ہے اور حضور ﷺ کا رب تعالیٰ کے

پاس ہر عابر (باطن) سے ہے، ظاہر تو آپ اپنے اصحاب، رفقاء اور اہل بیت کے ساتھ ہوتے اور لوگ پرکھتے کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا و دہر و فتن (دلوں طرف والے) ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر و باطن والے۔ ظاہری صحبت خلق کے ساتھ اور باطنی صحبت حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کا ظاہر قائم مقامات خلق ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اِنَّآ اَنۡزَلۡنَا بِنُوۡرٍ مِّنۡلَدُنۡکُمُ (الکہف/۱۰۰) (فرمادیجئے کہ میں بڑی ہوشیاری تمہاری طرح) اور ان کا باطن قائم مقامات حق ہوتا ہے اس کی دلیل میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اسی نسبت کا۔

سید احمد کم (در حقیقت تم لوگوں کے کسی ایک کی طرح بھی میں نہیں ہوں) اور پھر یہ بھی ارشاد نبوی ہے جس میں دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں۔ خدام عیسائی و لاینام قلمی (میری آنکھیں سونٹی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے) چون کہ آپ کا ظاہر خلق کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ظاہر اُسرے اور باطن حق کے ساتھ ہوتا اس لئے پہنچنا چاہئے۔

شریعت کو قائم رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے یا پھر نیرور کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب ان کے دل کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس معاملہ میں حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا و طلب کیا ہے تو فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس کی بجا آوری میں لگ جاتے ہیں۔

قولہ: قد استوری فی حلالۃ الشلۃ و السر حواء و المنع و العطاء و الجفاء و الوفاء۔

(ارشاد شیخ ہے) یہ کچھ اور درست ہے کہ تنہا کے حال میں تنہی و آسانی دینا اور نذر دینا،

جفا و قاسب یکساں ہو۔

شرح: یعنی اگر تمام حکومت آسانی (تمام آسانوں کی نعمتیں) اس کے پہلو میں لاکر رکھ دیں تو وہ اپنے حال پر رہے اور اگر دونوں جہاں کی ساری باتیں، و محبتیں اس کے سر پر ڈال دیں جو کچھ تو وہ دنیا ہی رہے۔ کسی حال میں بھی اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اسی کو کہتے ہیں حقیقتہ السحبۃ لا نوبد بالمعطاء و لا تنقص بالمنع و الجفاء و العطاء طہیبت یعنی یہی ہے کہ عطا و بخشش سے نہ اس میں اضافہ ہو اور تنہی و جفا سے اس میں نہ کمی ہو۔ بیت۔

خواہم کش خواہ پڑن خواہ دہار یکہ رو پر مشورہ مست ہر رانا تو کار

(تو مجھ کو مارے گل کرے یا اپنے پاس رکھے میں جان و دل سے اپنے

کام کو تیرے پروردگار چکا ہوں)

قولہ: اکلیہ کجسوعدہ و نومہ کسہوہ قد فیت حظوظہ و بقیت

حقوقہ و ظاہرہ مع الخلق و باطنہ مع الحق۔

(ارشاد شیخ ہے) ان کا کھانا ان کے بھوک کی طرح اور ان کی نیند ان کی بیداری کی

طرح ہوتا ہے۔ ان کی نیند شش اور خواہش فانی ہو جائے اور حقوق باقی رہ جائیں۔ ان کا

ظاہر خلق کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا باطن حق کے ساتھ۔

یعنی مخلوق سے اپنی کوئی مراد طلب نہیں کرتا ان حضرات کو پسند ہے اگرچہ ان کے سر پر

طرف لگ گئے۔ اس غلوت اور اس مشغولیت میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لئے آپ

ﷺ متحکم ہو چکے تھے اور میں کہہ چکا ہوں کہ متحکم کے لئے غلوت و غلوت دولوں

برابر ہیں۔ لیکن حال جملہ اصحاب متقدمین اللہ تعالیٰ ہمہ اعمین کا تھا، ان میں اکثر و بیشتر

حالت متحکم میں ہوتے ہوئے بھی اسراء و وزراء ہوتے۔ لوگوں کے کاموں میں

مشغول رہے۔ لیکن ان کا یہ ظاہری مشغلہ ان کو مشغولیت حق سے رک نہ نکالا۔ اس

لئے کہ ان میں سے ہر ایک تو حید میں متحکم ہو چکے تھے۔

ایک بزرگ نے فرمایا موصودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اور دونوں جہان کے

درمیان جدائی ڈال دی ہو۔ یہاں دونوں جہان سے دنیا و آخرت دونوں سراو ہیں۔ یعنی جب

توحید کی نعمت حاصل ہوگئی تو اس کے سامنے کوئی مراد ہوتی ہی نہیں۔ نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ اس

لئے کہ دنیا اور عقیقی دونوں غیر حق ہیں اور غیر حق کے ساتھ مشغولیت اس بات کی علامت ہے کہ وہ

اللہ سے دور اور غافل ہے۔ خدا سے غافل اور غافل نفس اس کے لئے غلوت کی اور غلوت کیا۔

مجلس مشہور ہے کہ جنگل میں جہاں شیر اپنا کمر پٹا لیتا ہے وہاں کی دوسرے جنگلی جانوروں کی گڈ گڈیاں

جہاں یہ بھول ہے وہیں یہ بھی کھال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھولا بنا کر اپنے لئے مخصوص کر لیتا

ہے اور وہی کے دل میں کسی بھری گڈ نہ رہ جائے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے ص

آجہا کہ سلطان خیمہ زد عوغا نماند عام زا

(جہاں بادشاہ کا خیر گشت ہے وہاں عوام کا شور و مگدگت نہیں ہوتا)

ہاں! جو حق نہیں ہیں ان کے لئے جائز ہے کہ وہ اس صفت پر ہوں کہ وہ لوگ ان کے

ساتھ مثل چل رکھیں اور نہ ان کو لوگوں سے آرام و سکون حاصل ہو۔ جب لوگ ان کو اس صفت

کے ساتھ دیکھتے تو کہتے ”یہ دیوانے ہیں“ اس امت میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو لوگوں

سے بھاگتے ہیں اور کسی سے تعلقات نہیں رکھتے۔ اپنے نفس کی مراد کی۔ سے پوری نہیں کرتے، جو

کچھ سامنے آتا اسی کو ہاتھ کھینچ لیتی پراکتفا کرتے، بھوک، پیاس اور تنگی و پریشانی برداشت

کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کو روانہ کہتے گئے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص بہلول بھی

ہوئے۔

ہاں! یہ بھی معلوم رہے کہ یہ صفت اور یہ حال پیغمبروں کے لئے ہائز نہیں۔ اس لئے کہ

یہ مخلوق کی اصلاح کے لئے تشریف لائے ہیں، اگر یہ حضرات مشغول احوال ہوتے تو مطلق برہاد

ہو جاتی اور شریعت واضح نہیں ہوتی۔

قولہ: وکل ذلک مشغول من احوال النبی ﷺ واصحابہ او لا مکان

متخلی فی غار حرا ثم صار مع الخلق ولا فرق عندہ بین

الخلوة والجلوة وکذا الک اصحاب الصفة صاروا فی

حالة التمكن امراء و وزراء فان المخاطبة لا تؤثر فیہم۔

(امراء و وزراء) اور یہ جو کچھ میں نے کہا یہ سب نبی اکرم ﷺ اور آپ کے

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال سے منقول ہیں۔ آپ ﷺ پہلے

غار حرا میں غلوت نہیں رہے۔ پھر وہاں سے لوگوں کے درمیان تشریف

لائے۔ آپ کے نزدیک غلوت و غلوت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہی حال

اصحاب صفہ کا تھا۔ اس حال میں وہ امراء و وزراء ہوتے۔ لیکن یہ صح

اور درست ہے کہ اختلاف اور یکل چل سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔

یعنی پھر نبوت سے پہلے رسول اللہ ﷺ اس قدر میں چلے جاتے جو زمانہ پہلا نہیں ہے۔

وہیں مشغول بحق رہتے، جب وہی کا نزول ہوا اور دعوت کا حکم ملا تو لوگوں کی دعوت کی

قولہ: قسم ان للمذہب ظاہراً وباطناً فظاہرہ استعمال الادب مع الخلق و باطنہ منازلۃ الاحوال والمقامات مع الحق.

(ارشاد شیخ ہے) بلکہ یہ کجا اور درست ہے کہ مذہب کے لئے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ مذہب کا ظاہر خلق اللہ کے ساتھ ادب کا استعمال ہے اور اس کا باطن احوال و

مقامات کے نزول کے وقت حق بجانب حق کے ساتھ ہوتا ہے۔

شرح: یعنی اہل تصوف کے یہاں مذہب کے لئے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ان کے مذہب کا ظاہر خلق کے ساتھ ادب کا استعمال ہے اور یہ شریعت ہے۔ ظاہر مذہب کے مطابق جیسا کہ شریعت کا حکم ہے تو کون کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ لوگوں سے اپنی مراوی طلب ان کو پہنچائیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

اور ان کے مذہب کا باطن یہ ہے کہ احوال و مقامات کا نزول حق بجانب حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی صدق سے احوال و مقامات کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ مذہب کی حقیقت ہے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ حقیقت کے حکم کے مطابق حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، حق سبحانہ تعالیٰ جس طرح اس کے باطن کو حرکت و سکون بخشتا ہے، وہ نہ حرکت و سکون میں آتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوتا ہے، بندہ تو درمیان میں صرف ملاست ہے۔

حال: یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل میں چمک پاتا ہے۔ اس کو اگر خود سے دفع کرنا چاہے تو دفع نہیں کر سکتے اور اگر تکلف لانا چاہے تو لایہ سکے۔

مقام: محل اجتہاد میں طالب کی راہ اور اس کی قدر و گاہ ہے عبادت ہے۔

حال اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور لطف و کرم سے عبادت ہے جو بندہ کے دل پر بغیر کسی عبادہ کے ہوتا ہے۔ مقام تامل خلق اعمال سے ہے اور حال تامل فیض لیس فیض و کرم ہے۔

صاحب مقام اپنے عبادہ سے قائم ہوتا ہے اور صاحب حال اپنے آپ سے فانی ہوتا ہے۔ اس کا قیام اس حال میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔

حال کو دو ام اور بیشکی حاصل ہوتی ہے۔ یا نہیں اس میں مشائخ رحمہم اللہ کی مختلف رائے

فصل ۷

صوفیاء کے مذہبی احکام کے بیان میں

قولہ: فصل فی بیان احکام المذہب.

(ارشاد شیخ ہے) فیصل اہل تصوف کے مذہب کے احکام کے بیان میں ہے۔

شرح: حضرت امام تقی ری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا مریدوں کے لئے

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کو کسی دوسرے مذہب سے منسوب نہ کرے۔

صوفیاء کو اہل تصوف کے مذہب کے علاوہ مختلف مذاہب میں سے کسی مذہب سے بھی

نسبت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اپنے مسائل میں اہل تصوف کی باتیں دوسروں کی

دلیلوں سے زیادہ واضح اور روشن ہیں۔ اور صوفیاء کے مذہب کے اصول و قاعدے

دوسروں کے اصول و قاعدہ سے زیادہ مضبوط و قوی ہیں۔ دوسرے لوگ اصحاب اثر

و نقل اور اراہد ہر گز عقل ہوتے ہیں اور جو صاحب صوفیاء کے مشائخ دیکھائے نگار اثر اور

عقل و نقل کو بھوک کر کے اس مقام پر پہنچتے ہوتے ہیں جہاں ان کے لئے کوئی چیز منظر دوں

سے اوائل نہیں ہوتی۔ جو کچھ دوسروں سے پوشیدہ ہے وہ ان پر روشن ہے۔ دوسرے

لوگ جن چیزوں کے لئے دلیل کے محتاج ہیں یہ مشائخ ان کو بغیر دلیل جانتے و

پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔

ہوتے ہیں عالم شاہدہ میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ جو ہشتاد یا دہ ادب ہوتا ہے وہ بادشاہوں سے اتنا ہی قرب ہوتا ہے۔ اور جو شخص ہشتاد یا دہ ادب ہوتا ہے وہ بادشاہوں سے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ بے ادبی ہے جتنی ہے اور بے جتنی تعلیمیت (دوری) کی مستحق بھی ہے نہ کہ قررت کی۔ دیکھئے انہیں اتنی ساری مہارتوں کے باوجود بے ادبی کا مرکب ہو گیا اور کہا تھا آقا خلیفہ دینہ (میں آدم سے بہتر ہوں) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوق دوری اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام جن کے پاس مہادت کی کوئی پہچانی نہیں تھی۔ مگر ادب کی دولت سے مالا مال تھے یوں رضی پیش کیونا ظلمنا انفسنا تو اس کے صلہ میں تہج تربت ان کے سر پر رکھ دیا گیا۔

اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بے ادبی میں بے جتنی ہے اور جتنی تعلیمیت یعنی دوری کا سبب ہے۔ ادب میں حرمت و تقسیم ہے اور حرمت و تقسیم قرب کا سبب ہے شریعت آداب کی نگہداشت کا نام ہے۔ باطن کی درنگی سے جن سماعتات قنالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص آداب میں زیادہ ہے وہ قرب میں آگے ہے۔

خشوع = اس خوف و ذکر کہتے ہیں جس میں کون بھی شامل ہو۔ جوں کو حرمت اور غباری اعتنا کو ادب سے آراستہ کرتا ہے۔

قولہ: ولما قال الجید لا بی حفص الحداد وحمہ اللہ علیہما ادبت اصحابک اداب السلاطین قال لا یا ابا القاسم ولکن حسن الادب فی الظاہ عتوان حسن الادب فی الباطن۔

(ارشاد شیخ ہے) جب حضرت جید نے حضرت ابی حفص حداد وحمہ اللہ علیہما سے فرمایا کہ کیا آپ نے رفقاء یعنی سرمد کو شاہزادہ آپ کی تعلیم دی ہے تو حضرت ابی حفص حداد نے عرض کیا اے ابا القاسم لیکن بات نہیں ہے۔ بلکہ ظاہر کا پند یہ ادب باطن کے پند یہ ادب کا عنوان ہوتا ہے۔

ہے۔ یعنی حضرات دوام حال کو یاد رکھو اور یاد رکھتے ہیں اور بعض مشائخ کے خیال میں دوام حال روا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حال بکلی کی چمک کی طرح ہے۔ ابھی چمک اور فوراً ناپس ہو گئی۔ ہاں! جو کیفیت باقی رہتی ہے وہ حال نہیں ہے بلکہ حدیث شمس ہے۔

حضرت عارف حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوام حال روا ہے۔ یعنی حال کو چمکی حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت، عشق، بے ربط یہ سب کیا ہیں، ماحول ہی تو ہیں۔ اگر ان کو چمکی اور دوام حاصل نہیں تو کھربخت، بخت، رگے گا اور درد متناہی، متناہی رہے گا۔ جب تک بندہ ان احوال سے محفوظ نہیں ہوتا اس نام سے سوسہ نہیں ہوتا۔ اسی لئے وہ رضا کو جملہ احوال میں شمار کرتے ہیں۔

قولہ: الاصری ان النبی علیہ السلام لما نظر الی المصلی وهو یعبث فی مصلو ابہ قال لو خضع قلبی لخشعت جوارحہ۔

(ارشاد شیخ ہے) کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جس وقت ایک نماز پڑھنے والے کو اس حال میں دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں کھڑکھڑا کر رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے دل میں ذرہ تو قیقا اس کے اعضاء میں بھی ڈرہوتا۔

شرح: یعنی جب رسول اللہ نے ایک نماز ادا کرنے والے کو اس حال میں دیکھا کہ وہ حالت نماز میں کپڑوں سے کھیل رہا ہے تو فرمایا اگر اس کے دل میں ذرہ تو قیقا اس کے جسم پر بھی خوف کی کیفیت طاری رہتی۔ اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے پُر سکون رہتے۔ اور وہ اپنی نماز میں حاضر رہتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح باطن کو گنج و درست ہونا ہے اسی طرح ظاہر بھی صحیح و درست رہے۔ چنانچہ باطن متناہی زیادہ کیا کہتا اور اب ہوگا ظاہر اتنا ہی زیادہ درست ہوگا۔ جس کا ظاہری ادب جس درجہ نمایاں اور شفاف ہوگا اس کی باطنی صفات اسی قدر نمایاں و درخشاں ہوگی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انبیا علیہم السلام نے باطن کی صحت میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ظاہر میں بھی سب سے زیادہ ادب اور بہ احترام

شرح آداب المریدین
فرمانی اور درختِ راست کی ریتنا ظللنا الفسقا تو ادب کی بجا آوری نے ان کو قبول

یا لگا ہوا دیا۔

قولہ: الا تری کیف مدح اللہ تعالیٰ اہلہ و شرف محلہ بقولہ

تعالیٰ اِنَّ الْيٰقِيْنَ يَغْتَضُوْنَ اَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَوْ لِيْكَ

الَّذِيْنَ افْتَنَحَ اللّٰهُ فَاْوَتْهُمْ لِلْقَوٰىدِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْمَعٌ عَظِيْمٌ.

(ارشاد شیخ ہے) کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام میں اہل ادب کی کس درجہ

تقریب کی ہے اور کسی تحریف و تحریف فرمائی ہے کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے

پاس آتے یا آواز پرست رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ

اور پرہیزگاری کے لئے پاک کر دیا ہے اور جن کو لایا ہے، ان کے لئے بخشش اور اجر

عظیم ہے۔

شرح: اس آیت کریمہ کا نزول صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوا ہے۔

قولہ: وقال ابو عبد اللہ بن مخنف قال لی ورویم یا بنی اجعل

علمک مسلحاً و ادبک دقیقاً و قبل النصف کلہ ادب

ولکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب فمن

لزم الادب بلغ مبلغ الرجال ومن حرم الادب فهو بعید من

حيث يظن القربة و هو قود من حيث هو جو القبول و قبل من

لزم عداوت البؤرة فو قته مقت، ادب النفس ان تعرفها

الخير و تحفظها عليه و تعرفها البشر و تو جرها عنه و قبل

الادب سدا الفقراء و زين الاعبياء.

(ارشاد شیخ ہے) حضرت عبداللہ بن مخنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت

روحم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے بیٹے! اپنے علم کو تک اور ادب کا آغاز کرنا اور

کہا گیا ہے کہ سارا تصوف ادب ہے ہر وقت کے لئے ایک ادب ہے ہر حال کے لئے

شرح آداب المریدین
شرح: یعنی جب حضرت حنفیہ نے اپنی شخص عداوت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے اپنے

احباب اور ثقہ کو شہادۂ ادب سکھائے ہیں؟ اس کا پورا قصد اس طرح ہے کہ حضرت

ابو حفص عداوت اپنے رفقاء یعنی مریدوں پر ایسا عداوت رکھنے کے آپ کے سامنے بغیر

احباب نہ کوئی ہول سکھائے اور نہ بیٹھ سکے۔ یہی سب دیکھ کر حضرت حنفیہ عداوت نے ان

سے یہ سوال کر دیا جس کے جواب میں حضرت ابو حفص عداوت نے عرض کیا اے

بالقاسم! کسی بات نہیں ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو شہادۂ ادب سکھائے

کی تعلیم دی ہے۔ لیکن یہ تو ہے کہ ظاہر کا پسندیدہ ادب اہل ان کے پسندیدہ ادب کا

عنوان ہوتا ہے۔ لہذا باطن چنانچہ ان ادب ہوگا ظاہر اتنا ہی مذکور ادب ہوگا اور باطن چنانچہ

زیادہ ہے۔ ادب ہوگا ظاہر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ادب ہوگا۔ یہ عام و خاص سب میں

دیکھنے کو ملے گا۔ تمام پسندیدہ خصائص کا اختراع ہی دراصل حقیقت ادب ہے۔ اور ادب

انہی کو کہیں کے جس میں تمام پسندیدہ خصائص جمع ہوں۔ یہ بات بہت مضامین کے

ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔

قولہ: وقال السري رحمه الله حسن الادب تو جمان العقل و

مراعات الادب فيما بينهم مقدم على غيره.

(ارشاد شیخ ہے) عقل کا ترجمان حسن ادب ہے، موصوفہ کے درمیان ادب کی نگہداشت

اور اس کی رعایت دوسری باتوں پر مقدم ہے۔

شرح: السري حسان = اس کے معنی ہیں کلام کو کی دوسری زبان میں بیان کرنا عقل ہے کہ

حضرت عثمان راویوں نے فرمایا ہندو طاعت کے ذریعہ بہت تک پہنچتا ہے اور جب اپنی

طاعت و عبادت میں ادب کو شامل کر لیتا ہے یعنی طاعت و عبادت کو ادب کے ساتھ

کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ادب ہی سے دوسری پیدائش ہوتی ہے جیسے اہل

کے پاس طاعت و عبادت کی پہنچی لیکن ادب کے ترک کرنے سے دوسرے دور ہو گیا

اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عرض میں مبتلا ہونے کے باوجود ادب کی راہ اختیار

حضرت خواجہ چشتیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیس سال تک پاؤں نہیں پھیلائے۔ نہ دان کا اور نہ

رات کو۔

حضرت عبداللہ مبارک ٹ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا جواب برستے میں کھانا کرتا ہے اسے سخت سے محرومی کی سزا ہوئی ہے اور جو سنت کی ادائیگی میں ٹکا کر تار تار ہے اسے فرائض سے محرومی کی سزا ملتی ہے، جو فرائض کی ادائیگی میں شکست سے کام لیتا ہے اسے معرفت سے محرومی کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔

اور یہ بھی حضرت عبداللہ ان مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا میں بہت زیادہ علم کی نسبت محض ادب کا یا دھتاج ہوں۔ التصوف کلمہ ادب = سارا تصوف ادب ہے، حضرت شیخ نے یہ بات اس لئے کہی کہ تصوف قریل میں، فعل میں اور اخلاق میں نبی کریم ﷺ کی اقتدا اور پیروی کا نام ہے اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ رسول ﷺ نے ادب اللہ رب العزت سے لیا ہے جیسا کہ حضور ﷺ نے خود فرمایا ان اللہ، اذ نبی فاحسن ادبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے بہترین ادب۔

حضرت استاد ابوالکلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص بادشاہوں کے سامنے حاضر رہنے کے وقت ادب کو ملحوظ رکھتا تو اسے اپنی چہالت کی وجہ سے تنگ کی سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ نجمی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب عارف اپنے معارف کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا تو یہ کچھ اور درست ہے کہ وہ ہلاک ہو جانے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ و لکل وقت و لکل حال ادب و لکل مقام ادب فہو لوم الادب بالغ مبلغ الوصال = اور یہ جو کہا گیا کہ ہر وقت کہنے کے لئے ایک ادب ہے، ہر حال کے لئے ایک ادب ہے اور ہر مقام کے لئے ایک ادب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس حال اور اس مقام کے مناسب و مطابق ادب برتا جائے۔ وقت، حال اور مقام کی محنت، روزگاری کی علامت و پکیان یہ ہے کہ بندہ کو سب ادبی سے محفوظ رہنا چاہیے۔ جب تک بے ادبی کی خصلت سے پاک نہیں ہوتا قرب کے لائق نہیں ہوتا۔ بے ادبی سے پاک ہونے کے لئے بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہے تاکہ

ایک ادب ہے اور ہر مقام کے لئے ادب ہے جس نے ادب کی لازم کر لیا وہ بڑے لوگوں کے درجہ پر پہنچ گیا۔ جواب سے مخروم رہا وہ درجہ جہاں سے جہاں قربت کا گمان ہو۔ اور وہ وہاں سے جہاں قبولیت کی امید ہو اور جس نے وقت کا ادب بنائیں لایا تو اس کا وقت اس کے لئے وقف (یعنی اللہ کا غضب) ہے۔ جس کا ادب یہ ہے کہ تو اسے خیر اور بھلائی سے آشنا کرے، جس کی خیر و صلاح پر آباد کرے، جس کو شر سے شاکر کرے اور شر کے کاموں سے اسے روکنا کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ ادب فقرائے لئے سدا اور امراء کے لئے زینت ہے۔

و قال ابو عبد اللہ بن خفیف قال لی درہم یا نبی اجعل علمک ملجأ و انجک فحقاً = یعنی ملجأ تو تک اور ادب کا آٹھانا نے سے مراد یہ ہے کہ ملجأ تو ابھار اور زیادہ ہو، تمہارا ملجأ توڑا ہو سکتا ہے لیکن ادب میں کمی نہ ہو۔ یہ بات ادب کی تعریف و تعظیم کی دلیل ہے، ملجأ کے آدھ آلفسفس خصوصاً من ادب العلوم (دین اور سنی کے ادب سے کہیں بہتر نفس کا ادب ہے) ایک بزرگ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر باطن کے لئے ادب کو لازمی بناؤ۔ لہذا جو ظاہر میں بے ادب ہے اس کو ظاہر میں سزا ملتی ہے اور جو باطن میں بے ادب ہے اس کو باطن میں سزا دی جاتی ہے۔ دیکھئے تا ایک نوعیت پر کے پر ایک درویش کی لٹکھ لٹکھ پڑ گئی اور ایک بزرگ پر یہ بات افشا ہو گئی تو انہوں نے فرمایا اس کی سزا تو اس درویش کو مل کرے گی بچہ کی پل ہے رسول بھائی کیوں نہ ملے، اس درویش نے بتایا کہ اس لٹکھ بڑا بڑا لئے سزا میں سال کے بعد مجھے پہلی کڑا کر میں بھول گیا۔

خواجہ سرمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک رات وقفہ میں مشغول تھا اور اس وقت غراب میں پاؤں پھیلائے تھے۔ ایک خدا آئی اسے سزا دینا کیا بادشاہوں کے سامنے اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت پاؤں نہیں لیا اور کہا جیری عزت و جلال کی قسم اب میں عمر بھر پاؤں نہیں پھیلاؤں گا۔

یہاں ہے یعنی جو حیوانی صفت رکھتا ہے وہ آدمی کی صورت میں حیوان ہے۔

ومن حرم الادب لہو سہمید من حیث یطعن القریۃ و مردود من حیث

مردحو القبول = اور یہ جو کہا گیا کہ چراغ ہے منہ پر دم بادور ہے وہاں سے جہاں قربت کا

کمان ہوا مردود ہوا وہاں سے جہاں قبولیت کی امید ہو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی طاعت و

برکتی جس کے ساتھ احترام کا معاملہ نہ ہوا مثلاً مردود نہیں۔ شیطان ظاہر طاعت و عبادت کی

پہلی رکعت تک تھکر حرم سے محروم تھا تو اس خیر منہ کا ذکر کیا گیا نتیجہ سامنے ہے کہ مردود بارگاہ

کریم کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس طاعت و عبادت کا سرمایہ نہیں تھا لیکن حرم و احترام کی

روایت رکھتے تھے، انہوں نے یوں قرار و احترام کیا کہنا ظلمنا انفسنا ان کو یہ شرف ملا کہ شرف

قبولیت سے شرف کر دئے گئے۔

حضرت ابن ابی ریحۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادب کا ترک کرنا نکال دینے جانے کا

اسبب ہے۔ چنانچہ جو بادشاہوں کے فرش پر بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے وہ سزاؤں میں داخل کر

کال دیا جاتا ہے اور جو بادشاہوں کے در پر بے ادبی کرتا ہے وہ دربان کے ذریعہ کھاکر وہاں

سے بھگادیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ جس غلام کو خدمت کے لئے منتخب کرتے ہیں

اس کو پہلے کسی خادم کے پر وکر دیتے ہیں تاکہ وہ خادم سے آداب خدمت سکھا دے۔ جب وہ

خدمت کے آداب سیکھ لیتا ہے تو اسے خدمت میں رکھتے ہیں اور جب کسی غلام کو حرم راضی زنان

خانہ کے لئے کوٹنا چاہتے ہیں جب تک اسے خوب سرا جانا ہے یعنی اس کے ادب (کلمہ سرا لگی)

دور نہیں کر دیتے مگر اس راغل کی اجازت نہیں دیتے۔ جب بے ادب غلام بادشاہوں کی

خدمت و محبت کے لائق نہیں ہوتا۔ جب اس کے ادب والا مرد حرم اس کے لائق نہیں ہوتا تو مرد جو

ادب سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ المصادف

الذہورک الادب صار من الہالکین عارف جب تک ادب ہو جاتا ہے تو اس کا شمار ہلاک

شکار میں ہوتا ہے۔ ومن حرم الادب فقد حرم = چراغ سے محروم ہوا وہ یقیناً تمام

بھلائیوں سے محروم رہا اس لئے کہ تمام مقامات میں بھول کا سبب ادب ہی ہے۔ جب بندہ کو

وقت حال اور مقام کے مناسب ادب کی بجا آدمی ہو سکے۔ جب بہت زیادہ یا نہیں ہوں گی تو یہ

حال ہے کہ صاحب وقت و حال و مقام سے بے ادبی کا ارتکاب ہو۔ اور اگر بے ادبی کا صدور ہوتا

ہے تو پھر سر کی بڑی لنگائی ہوگی۔ اور یہ دنیاوی بادشاہوں کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہذا جو

ادب کا لئے رائے کر لیتا ہے وہ مردانہ عدل کے مقابلہ تک پہنچ جاتا ہے۔

حضرت ابن ابی ریحۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے یہ دو ثبوت یاد نہ ادا

وہ انہی مسمیٰ الطور و انت ارحم الراحمین (الانبیاء/ ۸۳) (اور یاد کرو ادب کو جب

پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے) میں حضرت

ادب علیہ السلام نے ”اوحسنی“ نہیں کہا بلکہ انہما خطاب ادب کا پاس رکھا۔ اسی طرح حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ان کلمتہ فلیت غلبۃ تنکد (العنابدہ/ ۱۱۶) (اگر میں نے کسی

ہوئی اس بات جو ضرور متاثر کرے) یہاں بھی بارگاہ رب العزت کے ادب کو نظر رکھتے ہوئے

نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا ہے اور حضور حبیب عالم علیہ السلام کے آئینہ قبول اللہ ادب ہی

فلاح حسن قادسی میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھا اور بہترین ادب سکھا۔ ادب = ادب

کے معنی ظاہر و باطن کو ستورانا ہے عقل کے ساتھ۔ جب بندہ کا ظاہر و باطن پاک ہو جاتا ہے تو وہ

صوفی ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو ادب سکھانے والا بن جاتا ہے۔ بندہ میں کمال ادب اسی وقت

پیدا ہوتا ہے جب مکالمہ اخلاق میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ عادات و خصائص کو یک و دماغ بنانے

ی سے مکالمہ اخلاق کا جماع ہوتا ہے۔ خلق انسان کی صورت کا کام ہے اور خلق انسان کے معنی کو

کہتے ہیں اور انشاء تو معنی کا ہے صورت کا نہیں۔ بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو بظاہر تو آدمی کی

صورت میں ہیں مگر منہ آدمی آدمی نہیں۔ حقیقت میں وہ گائے اور کدو ہیں۔ ہاں جو صورت اور

معاذوں اعتبار سے آدمی ہوں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو کمال دانتی رکھتے ہیں وہی ایسے لوگوں

کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور سب کے ساتھ یک رتہ و کر تے ہیں اور کیوں نہ کریں۔ اعلیٰ علم کا

یعنی دستور ہے ہاں جو اعلیٰ قوت یعنی ذور زرا لے ہیں وہی نہیں کرتے۔ چنانچہ جب یہ بات ملے

ہوئی کہ صورت کا اعتبار نہیں ہے معنی کا اعتبار ہے تو جو منہ آدمی ہے وہی آدمی ہے اور جو منہ

۱۱۔ کیا کہ اس سے بچا جائے اور پرہیز کیا جائے اور تقویٰ (پرہیزگاری) کی واقعیت اس لئے ہم کو ملے گی کہ اس پر عمل کی جائے اور اس کو اپنایا جائے۔ جب ایسا ہوگا تو دور رخ سے نجات ملے گی اور اہمیت میں رسائی ہوگی۔ بندہ طاعت کے ذریعہ بہشت تک پہنچتا ہے اور جب طاعت کے اہم ادب بھی ہوتا ہے تو حق جانے دقتی تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ گیا ہے العبد بطاعتہ فی الجہۃ وباندہ فی طاعتہ الی اللہ تعالیٰ۔ پہلی تصوف کا معاملہ ہے۔ عوام طاعت پر اہم ہوتی ہے اور خواص طاعت کے ساتھ ادب کو بھی بروئے کار لاتے ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے لا اکابر ادب اکابر کا حصہ ہے اور اکابر تو یہی خواص ہیں۔

الہام سے سراواں کو باخبر اور آگاہ کرنا ہے۔

الادب مستند الفقہاء و زین الأعیاء = ادب فقہاء کے لئے سند اور ائمہ کے لئے

راہ ہے یعنی فقہاء کے لئے باعث شرف و دھجہ ہے۔ یہ بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ فقہاء کے اہم اور ان سوال نہیں ہوتی۔ وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں۔ اپنی جانب سے ہمیشہ بے نیازی پیش کرتے۔ جامع فقہاء کی بلند ہی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگتے جب خدا کے طلب نہیں کرتے تو مخلوق کے سامنے اپنی حاجت کیا پیش کریں گے۔

ایک درد پیش نے حضرت خلیفہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اگر فقیر ایک روز کو مارے تو کیا کرے؟ پھر پوچھا اگر درد روز فاتح ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا مگر کہے۔ پھر دریافت کیا اگر تین روز تک بھوک میں رہے تو کیا کرے؟ فرمایا صبر کرے۔ اس واقعہ نے عرض کی تین روز کی بھوک تو کس ہے۔ ارشاد ہوا اللہ علیہ الفاضل (خیر ما قائل پر)

کمال ادب کا آفتاب پوری پاکیزگی کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور صدیقوں پر طلوع ہوا۔ انھیں انھیں تو انبیاء ہیں اور ان کے بعد صدیقین ہیں۔ ادب انھیں کا زیور ہے اس لئے کہ ادب لہر کا بر ہے۔ ترک ادب ہے ترستی و عدم احترام کو کہتے ہیں اور انبیاء و صدیقین کا ظاہر وہی اس ہے ترستی سے مصون و محفوظ ہوتا۔

ادب میں محرومی تھیبت ہوئی تو یقیناً تمام بھلائیوں میں بھی ناامیدی، مایوسی ہوگی۔

چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا تو حیدر موجد ہے وہ ایمان کو ادب کرتا ہے تو جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس تو حیدر نہیں۔ ایمان موجب ہے علم شریعت کو ادب کرتا ہے تو جس کے پاس شریعت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں تو حیدر نہیں۔ اسی طرح علم شریعت موجب ہے وہ ادب کو ادب کرتا ہے تو جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے اور تو حیدر ہے۔ اس سے بڑی مایوسی محرومی اور ناامیدی اور کیا ہوگی؟

چنانچہ حضرت خلیفہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مرید ادب سے مکمل آتا ہے تو وہ اس مقام سے نیچے آجاتا ہے جہاں پہنچتا تھا۔ اس لئے کہ وہ ادب کے ذریعہ اس بلند مقام تک پہنچتا تھا تو ادب اس کی ترقی کا سبب تھا۔ اور جب سبب ہی نہیں رہا تو ترقی بھی نہیں رہی۔ اسی طرح جس مقام پر چھٹا رہا ہے اگر شریعت میں کمزور رہا اس کا پہنچنا ضروری ہو گیا۔

من لہم یتادب الوقت فوقہ مفت = جس نے وقت کا ادب نہ کیا اس کا وقت اس کے لئے مفت ہے۔ اس لئے کہ ترک ادب سے بے ترستی پیدا ہوتی ہے اور بے ترستی عداوت کو جنم دیتی ہے۔ عداوت و بغی میں اگر کسی ہے تو وہ محبت کے لائق ہے لیکن عدم احترام اور نفی اگر کسی میں ہے تو وہ محبت کے لائق نہیں۔ چنانچہ جو شخص محبت سے دور ہوا وہ ”مفت“ نہیں پر کیا ”مفت“ اللہ تعالیٰ کے حضور و تائب کو کہتے ہیں، مفت کے اعتبار سے مفت کے معنی دہلی رکھنا ہے۔

ادب النفس ان تعرفہا الخیر و نفعہا علیہ و تعرفہا الشر = نفس کا ادب ہے کہ اسے خیر اور بھلائی سے آشنا کیا جائے، خیر و صلاح پر آمادہ کیا جائے، نفس کو شر سے راکھا جائے اور برے کاموں سے اسے روکا جائے۔ یہ باتیں اس آیت کے موافق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (نہجہ اس کے دل میں والی زبان کی تاثراتی اور اس کی پارسائی کی) اللہ تعالیٰ نے نفس کے لئے غفور و رحیم (اور تقویٰ پر توجہ دلائی) ہے یہی کو لازم قرار دے دیا ہے۔ لہذا غفور (تاثراتی) سے واقعیت کو اس لئے

خصا کر تھیں ہوتے اس کو باب کہتے ہیں۔

الفصاحۃ = زبان کی صحت، مگر یہ موضوع اور اس پر بحث لکھنا صحت کہتے ہیں۔

والبلاغۃ = عمدہ اور لکھے اور لکھنے والی طرف زبان کی رسائی کو بلاغت کہتے ہیں۔

وأما أهل اللہین فاکثر ادابہم مع العلوم وریاضۃ النفوس وقادہب السجوارح = اہل دین کے جو آداب پڑھنے کے لئے اس سے مراد یہ ہے کہ اہل دین کس کس قدر کم از کم اور کم از کم لوگوں کے درمیان اپنی تعلیمت عام کا مظہر کہتا ہے تو اس وقت وہ چاہے مریض کی مسند پر جملہ اور روز ہوتا چلتا ہے یا کسی صورت میں اس کو زندہ یا مردہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ چاہے مریض کے ساتھ دین حاصل نہیں ہوتا۔ چاہے مریض بھی ہو اور دین بھی ہو یہ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے ساتھ جھگڑا کہا جائے گا۔ اس لئے کہ عظمت و کبریا کی یعنی بزرگی و بڑائی تو سب قہائی کی صفات ہیں۔ لہذا جو کوئی لوگوں پر اپنی عظمت و کبریا کی وجہ سے اصرار و مردوں سے اپنی بزرگی و بزرگی کا مسکہ منواتا چلتا ہے وہ دراصل یہ جانتا ہے کہ انسا و سکھ الاصلی۔ میں ہی تمہارا بزرگ و بزرگ پروردگار ہوں۔ ایک طرف یہ غامض اور دوسری طرف دین۔ دونوں کا اجتماع ممکن نہیں۔ اسی لئے جامعیت صوفی کا کہنا ہے التصوف اسقاط الجہاد و مساو الوجود فی اللہ والآخرۃ۔

چاہے مریض کو طاعتیے میں صوفی نے پوری کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر درویش کے پاس اس کی جان کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ پیش اپنی جان بھی کتوں کے آگے ڈال دے تو اصرار پختہ کر دے کیسے کہ کتوں نے اس کی جان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

تہذیب الطباع = علمائے دین کی رنگی اور تہذیب سے مراد یہ ہے کہ —

طباع چار ہیں۔ خن، بطن، منہ اور ہوا۔

شورخ روی منہ کا اٹھل ہے۔

بخیل اور گھٹیا پن ہوا کا اٹھل ہے۔

قولہ: والساس فی الأدب علی ثلث طبقات أهل الدنیا وأهل

الدین وأهل الخصوصیۃ من أهل الدین. أما أهل الدنیا

فاکثر ادابہم فیہا الفصاحۃ والبلاغۃ وحفظ العلوم وأخبار

الملوک وأشعار العرب أما أهل الدین فاکثر ادابہم مع

العلوم وریاضۃ النفوس وأدب الجوارح وتہذیب الطباع

وحفظ الحدود وترك الشهوات واجتناب الشہات

والمسارعة الی الخیارات وأما أهل الخصوصیۃ من أهل

الدین فادابہم حفظ القلوب و مراعات الاسرار واستواء

النسب والعلائیۃ.

(ارشاد شیخ ج) ادب کے معاملہ میں لوگ تین درجہ کے ہیں: (۱) اہل دنیا (۲) اہل

دین (۳) اور اہل دین میں اصحاب خصوص۔ اہل دنیا کے آداب زیادہ تر دنیاوی امور

میں فصاحت و بلاغت علوم کی پرورش، بادشاہوں کی تارشخ، ان کے واقعات کا یاد

رکھنا اور شعرا کے عرب کے شعرا کا حفظ کرنا شامل ہے۔

اہل دین کے بیشتر آداب علوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ نفس کی ریاضت ہوتی ہے۔

جو اس یعنی اصحاب کو ادب سکھانا، طبیعت کو پاک کرنا، شریعت کے حدود کی مخالفت،

شہوات و خواہشات کا ترک، منہجہ اور محکوک سے احتیاط و پرہیز، بچیوں اور

بھائیوں کی طرف دروڑنا۔

اہل دین میں سے اسباب خصوص کے آداب طول کی نگہداشت، اسرار کی مخالفت اور

ظاہر و باطن کو یکساں کرنا ہے۔

شرح:

أما أهل الدنیا فاکثر ادابہم فیہا = اہل دنیا کے جو آداب پڑھنے کے لئے وزیر یا در

وئی صفتیں اور عادتیں ہیں جو ان لوگوں کے درمیان پختہ ہوئیں اور ان صفات کی وجہ

سے انہیں میں ممتاز کیجے جاتے ہیں اور پسندیدہ شمار کئے جاتے ہیں اور جس میں یہ

شرح آداب السیرین
بڑوں کو چھ سے کیسے حاصل کر دیں

کہتے ہیں کہ مومن کو کھانے میں اختیار سے کام لینا چاہیئے۔ دن رات میں صرف ایک وقت کھائے۔ اسی کو ولایت حاصل ہے۔ اگر اس سے زیادہ کھانا ہوتا ہے تو یہ اسراف ہے اور ایسا ظلم ہو کہ ایک شخص سے محرم ہے کھانے میں اسراف، دولت مندوں کا کام ہے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اسراف سے پرہیز کرادیا اس سے دور ہو یہ بچاؤ اور درست ہے کہ دن بھر میں دو بار کھانا اسراف ہے۔

اور وہ سریدان جن کا شمار اہل ریاضت میں ہوتا ہے انہوں نے طے کے روزے تمہیں دلوں تک رکھے ہیں اور بعض نے چالیس روز تک طے کے روزے بچھا دیئے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے چالیس دن تک طے کے روزے رکھے ہیں ان پر کوئی قدر نہیں اس طرح کا ہم نہ کہیں ہیں کہ بعض اسرار الہیت ان پر کھلے گئے ہیں۔

وما اهل الخصوصية من اهل الدين لئلا يهمل حفظ القلوب و مراعات الاسرار واستواء السوء والعلاج = اہل دین میں جو اصحاب خصوص ہوں ہیں ان کے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ حضرات دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسرار پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے دلوں کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا ان کے دل میں ناگہان نہ ہو جائے۔ اسباب خصوص اہل دل ہوتے ہیں ان کا کام دل کی باسپانی ہے۔ ہر وقت اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ان کے دل میں داخل نہ ہو جائے جو انہیں محبوب سے محبوب کہہ دے، چاہے نہ آسمان سے نہ زمین، نہ پہاڑ ہے نہ دریا نہ رشت ہے نہ چالیاں بلکہ چاہے تو غیر کے ساتھ مشغولیت ہی چاہے ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ غیر سے انفصال حق سے اتصال ہے یعنی غیر سے دوری و انفصال میں حق سبب نزدیکی کی قربت ہے جب غیر نہیں ہوگا تو چاہے نہیں ہوگا۔ اور اس وقت مشاہدہ ہی مشاہدہ ہوگا۔

یہ حضرات خصوص اپنے اسرار کی حفاظت کرتے ہیں کہیں غیر کی گزند نہ ہو جائے اس

شرح آداب السیرین
نفس روئی و مادی روئی یعنی بڑا کرت و میسر حارین خرم داخل ہے۔

علمی نفسی اور خراسانی علم حاصل ہے۔

جب تک ان چاروں علموں سے فراغت و تکمیل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی صحبت کے لائق نہیں ہوتا۔

ایسی صورت میں شوقی چھوڑے، زنی دھربانی اختیار کرے۔

بجائے چھوڑ دے، سخاوت و انصاف اختیار کرے۔

کامل و مستحق چھوڑ دے، غلبہ اور مستعدی اختیار کرے۔

کونجی کو ترک کر کے علمی اختیار کرے۔

سیری اور آرزوؤں کو ترک کر کے بھوک اور مامرائی پیدا کرے۔

ایک بزرگ نے فرمایا دنیا کی کچی بھر پیٹ کھانا ہے اور آخرت کی کچی بھوکا رہنا۔ پیٹ بھرنا تمام شجرات کا بیج اور تمام آفات کی جڑ ہے۔ یہیں سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ عورتوں کی شجرات اور ان سے نکاح اس کی خرابی کا لازمہ ہے۔ جب عورتوں کی شجرات اور نکاح کی آرزو پیدا ہوگی تو مال و دولت اور ہمارے دل کی طرف رغبت ہوگی اور جب مال و دولت اور چارہ موت کی طرف رغبت ہوگی تو یقیناً دلی داری اور اپنی جھگڑا، حسد، جلن اور اس طرح کی دوسری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جب بندہ اپنے نفس کو بھوک کے ذریعہ ذلیل و خوار بناتا ہے اور بھوک کے ذریعہ شیطان کا داخلہ اپنے اوپر ممنوع کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے آگے گدگد چمکا دیتا ہے اور ہر گز مری عبادت اور تقویٰ و نفاذ سے نکل آتا ہے۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر فزون بھوکا رہتا رہتا بھوک دیکھ اس کی تکلیف سے آشنا ہوتا تو ہرگز غفلتی کا کوئی نہیں کرتا۔ اس کی ظہیری نے اس سے غفلتی کا دعویٰ کرادیا۔

حضرت خولہ فہرہ رضی اللہ علیہا کے بارے میں متحول ہے کہ وہ اپنی مناجات میں کہتے۔ اے اللہ مجھے بھوکا رکھ، میرے بال بچوں کو بھی بھوکا رکھا اور مجھے اندھیری رات میں بے چراغ رکھ۔ یہ سب معاملات تو اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، اب مجھے یہ بتا دے کہ میں ان

معرفت حاصل نہیں ہوئی اور معرفت کے بغیر محبوب ہے۔

جب کوئی اپنے مقام سے راضی اور خوش ہو گیا تو کیا اس مقام سے اس کا ناس پیدا ہوا اور غیر حق سے اس کا تعلق ہے؟ ہفت ہوگی اور جس کو حق سے دھت ہوگی وہ یقیناً محبوب ہوگا۔

قولہ: وقبیل الہمة ما یبغضک من نفسک علی طلب المعانی وقیمتہ کل موئی قمتہ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ ہمت وہ ہے جو تجھ کو تیرے نفس سے مٹا کاموں کی

طلب پر ابھارے اور انسان کی قیمت اس کی ہمت ہے۔

شرح: یعنی اگر اس کی ہمت دنیا ہے تو اس کی قیمت دنیا ہی ہے اور اگر اس کی ہمت حق ہے تو اس کی قیمت حق ہی ہے اور اگر اس کی ہمت مولیٰ ہے تو اس کی قیمت مولیٰ ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ کون سمجھے اور کون حق سمجھے کون نیک بخت ہے اور کون بد بخت؟ یہ آج کا عہد ہے۔ اور اسی عالم میں اس کو پہچانا جاسکتا ہے۔ مدت الہی اسی حکم کے مطابق جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی قدرت بہت وسیع ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہی کہ سمجھتی ہے کہ شاخت اسی عالم میں موجود ہے۔

بزرگوں نے فرمایا کہ ماں کے حکم میں آنے کا تعلق ہمت سے ہے اور حکم سے باہر آنے سے اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔ (یعنی دنیا میں آجانے کے بعد سعادت و شقاوت کا معاملہ مکمل جاتا ہے۔ حرجم آیت کریمہ اُولَئِکَ یُحِبُّکَ کَمَا لَا تُحِبُّکَ مِنْہُمْ اَفْضَلُ (الاحصاف/ ۱۷۱) وہ جو انہوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ مگر ان میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت سیدنا القضاۃ محمد انبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی کھانا دینا اور وہاں بھی کھانا دینا۔ ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو۔

بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس مرد کا اہلب ہمت بہت سے آگے نکل جاتا وہ اس میدان کا رنر نہیں۔

سوال: یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ کے لئے کی جائے گی

ہمت پاک ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کی بارگاہِ قدس کے لائق ہو جائے۔

حضرت سلطان العرفین سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جب میرے دل میں دنیا کی یاد آتی ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور جب بہشت کی یاد آتی ہے تو غسل کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیوں؟ فرمایا دنیا بھٹ ہے اس کی یاد دہشت کے مانر ہے اور دہشت سے وضو لازم آتا ہے۔ لیکن بہشت عجل موت کی جگہ ہے لہذا اس کی یاد حاجت کے نکل ہے اور جنابت کے بعد غسل کرنا ہے۔

عرفادہ اصحاب ہمت ہیں۔ جہاں معرفت میں کمی ہوتی ہے وہیں ہمت میں خسارت آتی ہے۔ ارباب ہمت نے معاذ اللہ القصو و ما علنی (اللحم/ ۱۷) کے کتب میں اس حق کی روشنی کر لی ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے دونوں جہان پیش کئے گئے تو آپ ﷺ نے نظر اٹھا کر بھی اس طرف نہیں دیکھا اس وقت آپ کی یوں مدح سر لائی گئی معاذ اللہ القصو و ما علنی یعنی معاذ اللہ بصورہ و ما علنی اسی زمانہ ہجرت کے بعد حضور ﷺ کی طرف ہرگز اس طرف نہیں دیکھا۔

بزرگوں نے فرمایا اگر حضور ﷺ دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو یہی نکتہ نہیں دیکھتے اور اگر عجبی سے آنکھیں نہیں پھیرتے تو قلب تو قیں نکتہ نہیں دیکھتے۔ چنانچہ کہتے ہیں ان بصل الی الکمل الا من القلق عن الکمل جوکل سے منقطع ہو جاتا ہے وہ کل نکتہ پہنچ جاتا ہے۔ جو بزرگوں سے منقطع ہوتا ہے وہ بزرگ نہ پہنچتا ہے۔

بزرگوں سے منقول ہے کہ من رضى بصفاءه صاحب عن امامہ عزائپہ مقام سے راضی ہو گیا وہ اچھے مقام سے محبوب ہو گیا۔

دوسری بات یہ کہ مقام اور حال غیر ہیں۔ اور معرفت کی خرابی یہ ہے کہ غیر سے سرخ موز لیا جائے۔ اس لئے کہ من عرف اللہ احوال عن عسا سو احوال و جود ہے۔ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اس نے ماسوی اللہ سے رخ موز لیا۔ جب تک غیر سے اعراض نہیں کرتا

انہوں نے جواب دیا تو کل میں اپنے کو بچتے کرہا ہوں!

حضرت منصورؒ نے فرمایا اپنی زندگی کو برہنہ کر دی اور یہ تو بتائے کہ اللہ تعالیٰ فی التوحید
پاپ کا کیا حال ہے؟

جماعت مروتیا کے نزدیک خاک کے معنی یہ ہیں کہ لذت و خواہشات اس سے فنا ہو جائے
اور لذت و خواہشات کا فنا ہونا یہ ہے کہ بندہ کو کسی سے اس نہ ہو کہ چیز میں لذت محسوس نہ ہو۔
لہذا دینے اور دہشت میں ڈالنے والی چیزوں کے دو میدان، لذت بخش اور کم اندوز، قس کے
دو میدان، شمس اور شمسِ شام کے درمیان کو کوئی تیز اور فرق نظر نہ آئے۔

سوال :- منکرین یہاں یہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جب بندہ اپنی صفات سے غافل
ہوتا ہے تو پھر شریعت کے خلاف کبھی اس سے ساقط ہو جائیں گے۔

جواب :- اس کا جواب یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس بندہ کو اپنی خوبی سے جہر چاہتا
ہے مگر اس کا اور گھوم جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے خلاف کی ادا انگلی میں داسی پانچ سے
فرک ہوتا ہے۔ یعنی اس کا اس طرف نکل ہونا اپنی جانب سے نہیں ہوتا اور اپنی قوت کا اس میں
مل نہیں ہوتا بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب تک بندہ اپنی صفات کے ساتھ
لی رہتا ہے حق تعالیٰ حکم شریعت کے مطابق اور مروا ہی پر لگا دے کہتا ہے اور جب اپنی صفات کو تن
کر رہتا ہے تو حق تعالیٰ اس پر تصرف کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں خواہشات کے
شرک سے اس کے افعال پاک ہو جاتے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ اس کو اس حال میں خصوصی طور پر
تعمیر کر رکھتا ہے۔ شرعی اعمال ترک کر کے اسے معیوب ہونے نہیں دیتا۔ جب بندہ کو حالِ قیام ہو
تا ہے تو حالِ گھبراہٹ کی روٹھی ہے کہ وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جزدہ
اور پارس اس پر مایہ ہوتی ہیں ان کو گھبراہٹ سے دقت پر ادا کرتا ہے۔ اور اس کے وقت اور مری ادا انگلی
کرتا ہے اور منہیات کے ترک کے وقت منہیات سے باز رہتا ہے۔ اور وہ ان حالات میں شرح
کے موافق ہوتا ہے۔ جب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اس کی تانج و درست ہو جاتی ہے۔ اور اگر
اس کا حال اس کے برخلاف ہوتا ہے تو اسے شیطانی غلبہ کہیں کے برقرار رہتا ہے نہیں ہوگا۔

لذت اور خواہش کی تکمیل کے لئے نہیں کی جائے۔ تو دنیا کیسے ہو سکتا۔ اس لئے کہ بندہ کا معاملہ تو
لذت و خواہش اور حصہ قسمت سے خالی نہیں ہوتا؟

جواب :- اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت مروتیا کے نزدیک حظ و نصیب سے مراد
افرائیم مشہورہ ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ دلائل ان کا کوئی حظ و مطلب ہا ورت آخرت میں۔
کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو کسی چیز سے لذت نہیں۔ اس سے وہی حظ و لذت مراد ہے جس کو لوگ
سامان لذت سمجھتے ہیں۔

جو شخص بہشت کے لئے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ خدا کی عبادت کو اپنے مطلب کا
ذریعہ سمجھتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب محبوب بہشت ہے اللہ
رب العزت نہیں۔ اور جس کا محبوب و مطلب حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں اور اس کا مطلب و
محبوب اللہ تعالیٰ کے دیر کی خوشی اور اس کے قرب کی مسرت ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی پرستش
عبادت کی غیر کی طلب و محبت میں نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حصہ ہوتا ہے۔

قولہ: مسئلہ ابو بکرؓ، الواسطی عن مالک بن دینار و داؤد الطائفی
و محمد بن واسع و امثالہم من العباد فقال القوم ما
خسر جوارحہم من نفوسہم الا انہم یفقدونہم من نفوسہم و یفقدونہم من نفوسہم

للمعنی الباقی فافین حال البقاء من الفناء۔
(ارشاد شیخ ہے) حضرت ابو بکرؓ، واسطی، حضرت مالک بن دینار، حضرت داؤد طائفی،
حضرت محمد بن واسع اور ان جیسے دوسرے عالموں و دلوں کے بارے میں جب پوچھا
گیا تو کہلیدہ و لگ ہیں جو اپنے نفوس سے نہیں نکلے مگر اپنے نفوس کی طرف۔ انہوں
نے باقی رہنے والی نفوس کے لئے نہ تو نفوس کو چھوڑا ہے۔ نہ ادا اور کہاں ہے۔

شرح: یہ بات کے بعد کہ اس سے متعلق بہت اہم مطالبہ کی گفتگو ہے۔
حضرت منصورؒ جب حضرت ابراہیمؑ کو اس کو اس لئے نکلے تو ایک مشکل میں ادا کو
گفت گاتے کہ کیا بچا نہیں کیا کر ہے ہیں؟

ہے۔ جب بندہ کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اس کی فاضل صحت و درست ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے تو اسے عیضانی غلبہ کہیں گے۔

حضرت خواجہ عین الدین علیہ السلام فرماتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں نہ پہنچتے ہیں، نہ سوسوتے ہیں صرف اللہ عزوجل سے سمجھو شہر عزیز میں قائم فرما ہیں، نہ چوکھکاتے ہیں نہ پہنچتے ہیں، نہ سوسوتے ہیں صرف اللہ عزوجل سے کہتے ہیں اور وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔

حضرت خواجہ عین الدین فرمایا کہ اس بیان سے مقام خفا کی معنی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر بشری صفت پر قائم رہتی ہے تو آدمی کو کھانے پینے اور سونے کے بغیر چار نہیں ملتا۔ اور اگر اس کے بغیر صفت حاصل ہے تو یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ بشری خفا ہو چکے اور وہ حیران کی زبان پر اللہ اللہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ لانا کہ اللہ میں خائیت حاصل تھی۔ اس لیے کہ کوئی شخص اگر کسی چیز میں گم ہو جائے خوش ہو یا غم خوف ہو یا امید یا مغلوبہ اٹھل ہو جائے۔ تو زوال، اٹھل کی صورت میں اس وقت اس کی زبان پر وہی چیز آئے گی جس میں وہ گم ہوا ہے جیسے کوئی مست، حاملہ سستی میں وہی ساری باتیں بولنے لگتا ہے جس کو ایک ہوشیار چھپائے رکھتا ہے۔ جب حضرت امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، جلالت، قیبت، محبت یا خوف نے فانی کر دیا تھا تو اس پر ان کو زبان مبارک پر ذکر اللہ جاری رہتا تھا۔ اگر ان کی خائیت غیر حق تعالیٰ کے اندر ہوتی تو اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا۔

لوگ حضرت کے بارے میں کہتے تھے تو ہوشیار ہیں، فانی کہاں ہیں اس لیے کہ یہ تو وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فانی کیسے کہا جائے؟

فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل صاحبان وجد محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اس وجد سے فاضل صحت و درست ہو جاتے ہیں۔ کہ جب حق تعالیٰ کے ساتھ خائیت درست ہو جاتی ہے تو یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اور بے لابی کرنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ پہلی اگر مقام ریاضت میں رکھ کر ادب نہیں سکھاتے اور مقام عبادت و صاف سے پاک نہیں کرتے مقام قرب کے لائق نہیں ہوتے۔

تسوك التسعم العاشي التسعم الباقی = (تہوں نے فانی نعمتوں کو باقی نعمتوں کے لیے ترک کر دیا) یہ کسی چیز کا دیکھنا اور کسی چیز کا لکھنا ہے، بلکہ بری چیز کو اچھی چیز کے عوض چھوڑ دینا۔ فانی کو دینا چاہا اور باقی کو لکھا ہے۔ تمام زہدوں کا زہد یہی ہے۔

فالبین حال البقاء من القضاء فالبین البقاء من القضاء = (خدا سے بچا ہوا) عرف کے نزدیک بھلا سے ذات کی بھلا سرائش ہے بلکہ بھلائے صفات مراد ہے اور فانی سے اشیاء کی فانی نہیں بلکہ صفات کی فانی ہوتی ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے ہر چیز سے مراد نہیں وہی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ معنی مراد ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جب اس کا معنی موجود ہوتا ہے تو اس چیز کو بھلا کے نام سے یاد کرتے ہیں باقی کہتے ہیں اور جب وہ معنی اس چیز سے معدوم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو فانی کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں۔

فما اوصاف مذمومة کے فانی کو کہتے ہیں اور بھلا اوصاف محمودہ کے بھلا کو۔ اسی طرح اور بھی تعریفیں آئی ہیں۔

فما اوصاف مذمومة کے فانی کو کہتے ہیں اور بھلا اوصاف محمودہ کے بھلا کو۔ اسی طرح اور بھی تعریفیں آئی ہیں۔

لطف حاصل نہ ہو۔ تمہیں اس سے ساتھ ہو جائے۔

فانی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ کو کسی سے انصاف نہ رہے کسی چیز میں لذت نہ ملے۔ انصاف دینے اور وحشت میں ڈالنے والی چیزوں کے درمیان، لذت بخش اور غم اندوز باتوں کے درمیان تمیز نہ رہ جانے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

فما اوصاف مذمومة کے فانی کو کہتے ہیں اور بھلا اوصاف محمودہ کے بھلا کو۔ اسی طرح اور بھی تعریفیں آئی ہیں۔

فما اوصاف مذمومة کے فانی کو کہتے ہیں اور بھلا اوصاف محمودہ کے بھلا کو۔ اسی طرح اور بھی تعریفیں آئی ہیں۔

مطلق بزرگ کرتا ہے۔ اس لئے یہ کہ ان صاحب قیامت قہر کی تعریف میں ہے جو سوال کا مطلق
شک کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں: لا یستلزون الناس الحافا

ای الحاحا ولا غیو۔

فہم صادق کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بلند ہمتی کی وجہ سے کسی کے مہربان صفت
نہیں ہوتے۔ اسی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے حالی ہمت بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ کسی
کے غلط یا کسی کی سفارش پر پشت میں جانا انہوں کی بات ہے۔

مہرود زیارم سلامین روزگار گرمن نہ بینگان تو باشم کینہ

(اگرچہ میں تیرا کینہ بندہ ہوں۔ لیکن اس کے بارہو نہیں سلامین وقت

کے سامنے نہیں چمکا سکتا)

ایک بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے ہاتھ میں ایک ایسی کمان دی ہے جس
کو حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل بھی نہیں جھکا سکتے۔

ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اسرارہم
علیہ السلام (۱۲۵) اور علیا علیہ السلام نے ابراہیم کو ٹپل کیا اور حضرت موسیٰ کو و تکلم
اللہ فوسمی و تکلیمنا (القصہ ۲۴۲) اور کلام فرمایا۔ موسیٰ سے اللہ نے خاص کلام کہا کیا تو ہم
لوگوں کو یہ ہمہم و یجوبونہ (الحاقہ ۵۴) (اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت
کرتی ہیں) کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا۔

اٹھارہ ہزار عالم میں جو ہمت اس نبی پائی کے پتلے کو مٹا کی گئی وہ اور کہیں نہیں۔ اس نبی
پائی کے مٹا میں ایک عظیم راز ہے۔ در نہ صرف نبی پائی کا یہ کہ نہیں تھا۔ انا لا انت و لا انت
علوی (میں نہیں ہوں۔ تو ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں)

اس شعر میں ای بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

سربست ہاں زلف تو سربست ٹھکرا اما تو اس کرد کہ ہاما کشکلی

قولہ: سَمِعِلَ الْمُجْتَبِدِ عَنْ قَوْلِهِ صَالِحٍ لَا يَسْتَأْذِنُ النَّاسَ الْجَافَا فَقَالَ
يَعْتَمِدُهُمْ غُلُوٌّ هَمَّتْهُمْ عَنْ رَفْعِ خَوَالِجِهِمْ إِلَّا إِلَىٰ مَوْتِهِمْ۔

(ارشاد شیخ ہے) حضرت خواجہ حبیب سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پسندالوں

الناس الجافا (العقودہ ۱۳۲) (وہ لوگ کسی سے اپت کر یعنی صحت و داری کے

ساتھ کچھ نہیں مانگتے) کا کیا معنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کی بلند ہمتی ان کو اس بات

سے روک دیتی ہے کہ وہ اپنی حاجتیں غیر اللہ کے پاس لے جائیں۔

شرح: حضرت خواجہ حبیب سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں جو فرائے اہل صفتی

مدح میں ہے کہ وہ لوگ کسی سے صلاح یعنی صحت و داری کے ساتھ کچھ مانگتے نہیں اس

کی اصل کیا ہے تو حضرت خواجہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی بلند ہمتی ان کی اپنی

حاجتوں کو غیر اللہ کے پاس لے جانے سے روک دیتی ہے۔ یہاں تک کہ انتہائی بھوک

کی حالت میں زمین پر لوٹنے لگتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ دیکھانے ہیں اور یہ

لوگ اپنی جانب سے اسکی بے نیازی ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو ملا دیکھتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کلام میں یوں جلوہ فرمایا کی یہ ہمہم غلوا غلیو

یعنی التفتی (العقودہ ۱۳۲) (ذیل کرتے ہیں انہیں نادانف کہ مالدار ہیں)

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ہمت کو بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کو جو بلند ہمتی

حاصل تھی اس کی وجہ سے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ لا یکتفی

بالمخلوق ولا تھا سبیل اہل الخلق فقیعت الہمۃ غریبۃ (ہمت مخلوق پر قانع نہیں

کرتی اور نہ مالا نکات تک پہنچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ ہے چنانچہ ہمت غیر مانوس اور متغی

ہو کر رہ گئی ہے)

جب کوئی نکات پر اکتفا نہیں کرتا اور مبالغہ کا نکات تک راہ نہیں پاتا تو قیامت وہ بچا رہ

غریب ہوگا۔

الافہ، الحافا کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ لوگ اخراج و داری نہیں کرتے۔ یہاں پر سوال کا

چروں کو دیکھیں گے۔ آپ ﷺ نے شبِ معراج میں انبیاء کے مقامات، ساتوں زمین اور ان کے عجاہات، ساتوں آسمان اور ان میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، بہشت اور اس کی نعمتوں کا کمال، دوزخ اور اس کی سزائیں اور کلم، قضا، قسمت سب کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس لئے اپنی جگہ سے ذرا بھی تہ نہیں کے اور دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ بار دیکھیں گے اس لئے غول دہشت اور عیب و ادب سے کچھ نہ بولیں گے یوں انا بھل جائیں گے۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ معراج کی شبِ حضور ﷺ کو بانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ پیسے ہی دیکھ لیں۔ اور قیامت میں دیکھی ہوئی چیز کو دیکھ کر اپنی جگہ سے نہیں ملیں۔ دوسرے لوگ جس وقت قسمی قسمی کہیں گے آپ ﷺ اتنی فرمائیں گے۔

قولہ: فَلَا يَفْهَمُ لِأَخْبِ نَفْسٍ بِلَا جِلَّةٍ فَيَقُولُ رَيْبِي رَيْبِي لِعِلْمِ إِيَّيْهِ مَحَلِّ الْخَوَادِثِ لَا يَحْضُرُ عَنِ الْعِلَلِ.

(ارشاد شیخ ہے) کسی ایک شخص کا ہمیشہ نفس بغیر علت کے باقی نہیں رہے گا تو وہ نادانہ طور پر کہے گا ربی ربی۔ یہ سچ اور درست ہے کہ اگر خوارقِ طاقتوں سے خالی نہیں۔

شرح: یعنی آدمی جب کل حوادث ہے (تغیر و تبدل قبول کرنے والا ہے) تو اس کے افعال اور اس کے اعمال یقیناً علت سے خالی نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ کوئی کام علت سے خالی نہیں ہے۔ اس کا جو کام ہوگا وہ یا تو منفعت کے لئے ہوگا یا نقصان کو دفع کرنے کے لئے ہوگا۔ بندہ کی صفت نیازِ معنی ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کا موصول منفعت اور دفعِ مضرت سے مزبور وہ پاک ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بفضل اللہ ماشاء و بحکم ما یوید (جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے) اللہ تعالیٰ کی محبت مخلوق کے ساتھ بغیر کسی علت اور سبب کے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندوں کی محبت علت اور سبب کی بنا پر ہوتی ہے، جو محبت علت اور سبب کی بنا پر ہو رہا ہے جاری ہے اور جو محبت بغیر علت و سبب کے ہو رہا ہے حقیقی ہے۔ یہ کہ مخلوقات کی محبت و صداقت معلول ہے۔ علت والی محبت (یعنی فرض و سبب والی

(اسے میرے محبوب! آپ کی ذات میں ایک راز پوشیدہ ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ راز آپ مجھ پر نہیں کھولے)

قولہ: قَالَ التَّحْصِيثُ لِي حِكَايَةُ إِذَا أَوْفُرْتُ جَهَنَّمَ زُفْرَةَ كُلِّ يَقُولُ نَفْسِي نَفْسِي لِأَجَلٍ وَلَا أَذْنِي لِأَلَا مُخْتَدِّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يُوَجِّعُ إِلَيَّ حَذَّ الشَّقَاعَةِ فَيَقُولُ أَعْتَصِي.

(ارشاد شیخ ہے) حصری نے اپنی حکایت میں بیان کیا ہے کہ جس وقت دوزخ کو جوش آئے گا اور اس کے جوش کو دیکھ کر ہر شخص خود بخود ہڑا ہو یا چھٹا، اپنی ہوائی قسمی نکالنے لگے گا مگر یہ سچ اور درست ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ شفاعت کے مقام بلخو پر جلوہ افروز ہو کر اپنی امتی کہیں گے۔

شرح: یعنی تمام لوگوں میں رحمت کے باوجود اپنی طلبِ مراد کا کچھ نہ کچھ نہ پائی رہ گیا تھا۔ اس کے پیش نظر حقیقی طور پر اپنا حصہ اور اپنی مراد طلب کریں گے اور اپنی مراد طلب کرنا دراصل حکم کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ بارگاہِ خداوندی سے اپنے لئے رحمت طلب کرنے کا حکم بھی ہے۔ لیکن حضرت محمد ﷺ کی دنیا پائی کوئی فرض ہے اور دنیا پائی کوئی مراد پائی ہے۔ چونکہ آپ ﷺ تسبیح و تہلیل کے مقام کمال پر فائز ہیں اس کا بھی قصداً ہے کہ اپنی ذات سے رنج موڑ لیں (اپنے لئے کچھ نہ مانگ کر تمتع کے لئے نگر مند رہیں۔ مترجم) اور پھر حضور ﷺ بھی جانتے ہیں کہ جب میں اپنے کتروں کے لئے کچھ طلب کروں گا اور ان کو چاہوں گا تو اس چاہ میں خود بھی شامل رہوں گا۔ اس لئے کہ یہ خیال ہے کہ اجتناب کرنے والوں کی حاجت ہوا جس کی اجتناب کی جائے اس کی اجتناب نہ ہو۔

کشف المحجوب میں آیا ہے کہ مقامِ قرب میں قریب رہتے ہوئے دور والوں کی بات کی جائے تو یہ قرب کے لائق و مناسب نہیں۔

کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے دن دیکھی ہوئی

اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص جس کا اللہ تعالیٰ دوست ہے اور اس میں دشمنوں کی لعنت پائی جاتی ہے جیسے ساحرانِ فرعون۔ تو ایک وقت ایسا یا جب سلطانِ محبوب حق نے ان پر غلبہ حاصل کیا اور انہیں دوستوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور جس کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے کہ چہ دوستوں کی غریباں اس میں پائی جاتی ہیں جیسے ابلیس لعین۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ سلطانِ عداوت حق نے اس کو دوستوں کی صف سے نکال کر دشمنوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔

یہ باتیں ایسی ہیں جن سے بچھ پائی ہو جاتا ہے اور مگر خونِ بن کر بہہ جاتا ہے۔ وہ دستانِ جو تہمارے سر پر ہے اگر کافر کے سر پر رکھ دو گداور وہ تار و جھار کفر کی گردن میں ہے تمہاری گردن میں ڈال دیں تو کیا کر سکتے ہو۔ لہٰذا الملک المطلق للک المصروف المطلق جب اس کی بادشاہت مطلق ہے تو اس کا تصرف بھی مطلق ہے۔ اس لئے جو چاہے کرے۔

ملک ان تست و نرائں، ملوک را چہ در ماں

گر بے خطا برائی در ہے گمبہ گمیری

(ملک آپ کا ہے تمام آپ کا۔ مالک کے حکم میں ملک کو کیا ملے۔ بے

گناہ کے نکال دیجئے یا غیر خطا کے پکڑ لیجئے۔ آپ کو اختیار ہے۔)

محبت) کے ساتھ محبت معمول ہے اور علتِ والی عداوت میں مصرت معلول ہے۔

اسی لئے بندوں کی صفات میں تغیر و تبدل جائز ہے۔ جب محبت، مصرت میں بدل جاتی ہے تو محبت، عداوت بن جاتی ہے اور جب مصرت، محبت سے بدل جاتی ہے تو مصرت، محبت ہو جاتی ہے اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عداوت کی علت (جدا و سبب) کی بنا پر نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ازلی ہے، جو محبت ہے وہ ازلی سے لبر تک درست ہے۔ اور جس کا دشمن ہے ازل سے لبر تک وہ دشمن ہے۔ آج اس دنیا میں وقت کی مہافت کی بنا پر محبت عداوت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اور آج اس دنیا میں وقت کی مخالفت سے اس کی محبت و عداوت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قول ہے: الرضا وسخطا للہ تعالیٰ وحقان اذینان لا یختوران بالفعالی العباد (خوشنودی اور ناخوشنودی، دوستی و دشمنی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفاتیں ازلی ہیں۔ اس میں بعدہ کے افعال سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا)

بندہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو موافقت و مخالفت کا معاملہ اس دنیا میں ہے وہ ازل میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی عداوت ہے اس کی صلہ نہیں ہے۔

یہ بات تو ثابت ہے کہ کفر عملِ عداوت ہے اور ایمان عملِ محبت۔ اگرچہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کا دشمن ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے یہ بات ابھی ظاہر نہیں ہے اس کا حال پانچواں ہے اور اس کا حکم موقوف ہے۔ ہاں اگر کفر پی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے اور کفر سے نکل آتا ہے یعنی ایمان لے آتا ہے تو یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے۔ اسی طرح مومن اگرچہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کا دوست ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لئے ہے یہ بات ابھی ظاہر نہیں۔ یہ حال ابھی پوشیدہ ہے اور یہ حکم ابھی موقوف ہے۔ ہاں اگر اس جہان سے ایمان کے ساتھ پاتا ہے تو یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے لیکن اگر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔

ایک جمعہ زاموں کی ہے۔ یہ لوگ بعض اخلاق کو اختیار کرتے ہیں اور بعض

اخلاق سے سرکشی کرتے ہیں۔

لیکن صوفیوں کی جماعت۔۔۔۔۔ لوگ تمام اخلاق پر عیدہ اور اوصاف

جیدہ کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی اختیار کرتے ہیں۔

بندگی اور سعادت معصومی کا کمال بھی ہے کہ جہاں تک بندہ سے ہو سکا ہے اپنے کو اللہ

تعالیٰ کے اخلاق سے آراستہ اور اس کی صفات کے معانی سے ہر استرا کر لے۔

اس سعادت کا کمال تو مطلق طور پر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے آپ کے بعد

یہ سعادت صوفیوں کے حصہ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی تربیت معصوم میں ہے کہ نہ کلام میں۔ نہ شخص اللہ

تعالیٰ کی صفات سے جتنا زیادہ تصوف بجا آگاہی زیادہ وہ اس سے قریب ہے۔ نہ خصلت صوفا

یا اخلاق اللہ کے مضمون میں پہنچی ہو پشمیدہ ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کو جن چیزوں کے لئے

مخصوص کیا وہ تو کیا ہی۔۔۔۔۔ لیکن۔۔۔۔۔ آپ کے دوسرے خصائص کی ویسی مدح نہیں کی

جیسی کہ وائیک لعلی خلقی عظیم (القلم/۸۴) اور یہ کہ آپ عظیم الشان علم کے

مالک ہیں (فرما کر آپ ﷺ کے اخلاق کی مدح و ستائش کی۔

قولہ: صَلَّيْتُ عَلَيْكَ رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ خَلْقِي وَسُورَ اللَّهُ صَلَی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ كَانَتْ خَلْقَهُ فِي الْقُرْآنِ جِبْ حَضَرَتِ امَام

المؤمنین بانی مائیکر رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ کے اخلاق کے بارے میں دریافت

فرمایا تو انہوں نے کہا آپ ﷺ کا اخلاق قرآن میں ہے۔

حضرت امام قزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہو ما کلام یا تسو من سور اللہ

وہستجی مائہی اللہ حضور ﷺ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آمدی

کی اور جن کاموں سے منع کیا ان سے باز رہا۔

حضور رحمت اللعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ظاہر میں بھی

فصل ۸۔

صوفیوں کے اخلاق و فضائل کے بیان میں

قولہ: وَأَجَلْ خِصَالِهِمْ أَخْلَاقِهِمْ

(ارشاد شیخ ہے) اس گروہ صوفیاء کی عظیم ترین خصلتیں ان کے اخلاق

ہیں۔

شرح: صوفیائے کرام وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کو زندہ رکھا اور جاری

کیا اور وہ اس طرح کی ابتلا میں رہے۔ لہذا انہیں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے اقوال کی

حفاظت فرمائی اور اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ درمیان میں آپ ﷺ کے اعمال کی پیروی کی

اور اسی کو طریقت کہتے ہیں اور ان میں جبہ حوال تک پہنچنے کی بات آئی تو آپ ﷺ کے

احوال سے لگے۔ ہاں حدیث کا یہی معنی ہے۔ الشریعۃ اقوالی و الطریقۃ

العملی و الحقیقۃ احوالی۔ چھٹا کہ معارفہ اشیاء کما ہی ہے۔ (یعنی

اشیاء کی معرفت جتنی کر وہ ہے) انسان کا کمال انہیں چاروں ارکان پر موقوف ہے۔

بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اعمال کا اختیار کیا مگر اخلاق میں پیروی نہیں

کی۔ جیسے بادلوں کی جماعت۔۔۔۔۔ لوگ اعمال کی پیروی کو قبول کرتے ہیں اور اخلاق سے

سرکشی کرتے ہیں۔

یعنی ان کافروں کے علم و حکم کا بدلہ نہ لیجئے۔ یہ تین باتیں اس کی دلیل ہیں کہ لوگوں کا جو معاملہ ہے اور دوسروں کے لئے بوجھ بن جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام پر عمل کرنے میں پیش رفت دکھایا تو انکے اعلیٰ خلقی عظیم کے ذریعہ آپ ﷺ کے خلق عظیم کی مدد کی گئی۔

حضرت امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کا خلق عظیم یہ تھا کہ وہ لوں جہاں دوسروں پر انکسار کرنا اور خود کو ان کو بھیجنا نہ نکات کے دامن سے نکلے رہے۔

حضرت خواجہ ابوسعید خراسانی نے فرمایا چوں کہ آپ ﷺ کی ہمت کا معاملہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں تھا اس لئے انکے اعلیٰ خلق عظیم کی مدد دینا سے متصف ہوئے۔

اسی طرح دوسروں نے کہا کہ جن کی مدد سرائی اور ثناء خوانی اللہ رب العزت فرمائے ان کی تشریف و توصیف دوسرا کیا جان کر سکتا ہے۔

حضرت امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور ﷺ کا خلق عظیم یہ تھا کہ ذاتی منفعت کے لئے نہ آپ ﷺ کو کسی سے دشمنی اور نہ کسی کو آپ ﷺ سے۔

حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور ﷺ کا خلق عظیم یہ تھا کہ مشاہدہ حق میں ایسا مشغول رہتے کہ لوگوں کے جبر و جفا کا آپ ﷺ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خلق عظیم تترائی کا لباس ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متصف ہونے کا نام ہے۔

حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور ﷺ کے خلق عظیم یہ تھا کہ آپ ﷺ نے ناس نہیں اور فتنائے لذات کے حکم کے تحت تمام امتیازات کیسے نہ پست ذلیل یا تھا۔

قولہ: وقال النبی ﷺ ألا اخبرکم بأحسنکم المی وأقربکم منی مجلسا یوم القيامة قالوا بلی یا رسول اللہ قال احسنکم اخلاقا المومنون اکفأ الذین یألفون ویؤلفون۔

اور باتیں میں بھی اللہ تعالیٰ کے آداب (اخلاق) کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے حسن آداب کا اعلان معاذ اللہ بالصبر و ما طعی کے ذریعہ کیا۔ اور یہ آداب کے وہ نکات ہیں جن کے لئے حضور ﷺ ہی مخصوص ہیں۔ یعنی حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے ان سے اعراض فرمایا ان سے روح سوا یا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ساتوں زمین، ان کی دنیاوی سرے ان کی لذتوں کو، ساتوں آسمان، ان کی اخروی سرے اور ان کی لذتوں کو پس پشت ڈال دیا۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اخلاق میں اگر کمال مردہ تھے تو حضور ﷺ ہی تھے جن کے سامنے ساری کائنات پیش کی گئی مگر شریعت سے بھی اعراض نہ کیا۔

معارف میں آیا ہے کہ اہل نوین کا یہ فرمانا خلیفہ فی القرون بعدہ اشل نہیں۔ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متصف تھے۔ اس سے متعلق یہ ایک باریک دلاور لطیف ترین پیرائہ اشارہ ہے۔

حضور رحمۃ اللہ علیہ میں محمد رسول اللہ ﷺ کو اخلاق کی جو مشیت حاصل تھی وہ بارگاہ رب العزت سے ملتی تھی جیسا کہ فرمایا کسان مع خلقاً باحلافی اللہ تعالیٰ (آپ ﷺ اللہ کے اخلاق سے آراستہ تھے) اسی معنی کا اس جملہ میں بیان کیا کہ ان خلیفہ فی القرون استجیاء من سبحان الجلال وسعراً للجمال بلطف العقال (آپ ﷺ کے اخلاق قرآن میں ہیں۔

یعنی آپ ﷺ اللہ کی عظمت و کبریا کی کو بیان کرنے میں بڑے محتاط اور احوال و کیفیات کو پردہ راز میں رکھنے والے تھے اور یہ امام نوین حضرت مائتہ و شیشی اللہ علیہما کے فوہ کلام کا مال تھا۔

قولہ: قال اللہ تعالیٰ خلید العفو واء موبالمعروف وأعوذ عنی الخاھلین (الاحراف / ۱۹۹)

(ارشاد شیخ ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹو اختیار کیجئے نیک کاموں کا حکم دیجئے اور جاہوں سے روٹ بھیج دیجئے۔

نارائوں سے مراد نکار ہیں۔

شرح: نارائوں سے مراد نکار ہیں۔

شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف میں لکھا ہے کہ میں ہمدانی شیخ حضرت شیخ ابوالنجیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شام کے سفر پر تھا۔ کسی دنیاوالے نے چند مٹی تیرہ یوں کے سروں پر طشت میں کھانا بچھا۔ حضرت خزانہ لکھا کیا۔ قیدی جو کھانا لے کر اپنے بھتیجے خالی ہونے کا اظہار کرنے لگے کہ حضرت شیخ نے اپنے خادم سے فرمایا ان قیدیوں کو مارا درخزانہ سروں کے ساتھ ان کو بھی درخزانہ پر بیٹھا و حکم کے مطابق خادم نے ان لوگوں کو ان کے پاس گئے اور انہیں کی طرح ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ان قیدی غلاموں کے ساتھ کھانا کھایا۔

اس واقعہ سے مجھ پر وہ بات ظاہر ہوگئی جو تو شیخ الحد کے سلسلہ میں حضرت کے کھپ اور بر کنوری مٹی کی کنگست دینا اور کھر سے نفس کی بار بار نکال لینا اس کا مطلب کی وجہ سے تھا جو حضرت شیخ کو حاصل تھا۔ دوسروں کا علم دایمان کے بارے میں وہ بات کہاں حاصل ہے کہ لوگوں کے ساتھ موافقت، مساوات اور میل جول کا یہ معاملہ کریں یعنی لوگوں کے ساتھ وہ موافقت سے پیش آئیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ اسی موافقت و مساوات کا معاملہ کریں۔ یہ باتیں بھی حسن اخلاق ہی کے ضمن میں ہیں۔ اس لئے کہ بر کنوری کے ساتھ موافقت درست ہوئی نہیں کتنی الجھا جو شخص بنا زیادہ نیک ہو گا وہ انتہائی زیادہ لوگوں کے ساتھ موافقت کرنے والا ہو گا۔ اور لوگوں کے لئے جو کام اٹھانے والا ہو گا۔

اسی لئے کہتے ہیں الصوفی کا لافض صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ زمین کی یہ طوبی ہے کہ سارے لوگ اس کو پاؤں سے روندتے ہیں لیکن وہ دشمنی نہیں کرتی۔ اور ساری گزرا گیا۔ اسی زمین پر لئے ہیں مگر ناراض نہیں ہوتی۔

حاصل کلام یہ کہ اخلاق نبوی ﷺ سے تصفف ہونا بہت اہم کام ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو سب کا مطلوب و مقصود ہے وہ محبت رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع پر موقوف ہے اور اس کے لئے حسن اخلاق کی شرط ہے۔ حسن اخلاق تمام اعمال و افعال کا

(ارشاد شیخ ہے) ارسوس تھا ﷺ نے فرمایا جانتے ہو اور باخبر ہو یا میں تمہیں بتاؤں کہ تم لوگوں میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور دوست کن ہے اور قیامت کے دن میری ہم نشینی میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب کن ہو گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرمایا جائے آپ ﷺ نے فرمایا تم میں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گا، جو لوگوں کے لئے اپنے کو بچھا دے گا جو لوگوں سے الفت رکھے گا اور جس سے لوگ الفت رکھیں گے۔

شرح: ”الوطیۃ“ کو پہلی سے نافذ ہے جس کے معنی قدموں میں بچھ جانا ہے۔

”الاحکاف“ سمکھ کی جگہ ہے جو طرف اور باب کے معنی میں ہے۔

یہ عبارت دل سے تو شیخ کرنے کے بیان میں ہے۔

حضرت خواجہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی طرف نگاہ کی اس کی بڑی قیمت ہے اور وہ تو شیخ میں اس کا کوئی حصہ ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا حق کے سامنے حق کے لئے گردن بچھا دے اور اس کے حکام پر ہر طرح کے اعتراض کو کس کر دے گا تا وہ شیخ ہے۔

حضرت حکیم القسسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر چیز کا پورا اٹھانے والا ہوتا ہے اور عمل کا پاداش تو شیخ ہے۔

حضرت خواجہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تو شیخ کی آخری حد کیا ہے؟ فرمایا اس وقت تک کہ جسے ہر نہ ٹھوکر جب تک ہر ایک آدمی کو تم اپنے سے بہتر نہ سمجھو۔ (یعنی ایک آدمی بھی تمہاری نظر میں برادر ہو)

حضرت سلطان الدین بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی تو شیخ علی رب ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت جب کسی مقام اور کی حال میں بھی اس کی نگاہ اپنے نفس پر نہ ہو۔ جب انسان اپنے نفس کی شرارتوں اور اس کی ذلت و خواری کو پیش نظر کرے گا تو وہ اپنے سوا کسی کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔

کہتے ہیں کہ صوفیوں کے تمام اطلاق میں سب سے بہتر اور اعرف اخلاق تو شیخ ہے۔

زیادہ ہوگی اس کے اچھے اعمال کو زیادہ بھی زیادہ ہوں گے۔

خوش اخلاق کے ایک ذمہ کی وہ قدر و قیمت ہے جو مل کے بڑے بڑے بہادروں کو

مائل نہیں۔

حضرت خواجہ احفاد رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ خوش اخلاق آپ نے کس سے سیکھی؟ فرمایا کہ میں بنی عامر مٹری سے ایک روز میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا ایک لوطی گرا گرم بریاں پیالہ میں لے کر آ رہی تھی۔ وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں مٹری کے پچر کے سر پر گر پڑا۔ پچاسی وقت مر گیا۔ آپ تو وہ لوطی در سے کاٹنے لگی۔ میں مٹری نے اس سے کہا غور و فکر نہ ہو، ہواؤ میں نے خدا کے لئے تمہیں آزاد کیا۔ پہلی ٹہل ایسا ہوا جس شخص ملحق کا مقابلہ کر سکے۔

تو لہ: وَ مِنْ أَحْلَا قِيَسِمِ الْجَلِمْ وَ التَّوَّاجِيعِ وَ النَّصِيبَةِ وَ الْمُنَقَفَةِ وَ الْإِحْسَالِ وَ الْمَوَافِقَةِ وَ الْإِسْنَانِ وَ الْمَدَارَةِ وَ الْإِيضَارِ وَ الْجِدْمَةِ وَ الْأَلْفَةِ وَ الْبَشَاشَةِ وَ الْكِرْمِ وَ الْقِيَّةِ وَ الْبَلَلِ الْجَاهِ وَ الْمُرُوَّةِ وَ الْجَوْدِ وَ التَّوَدُّدِ وَ الْعَفْوِ وَ الصَّفْحِ وَ السَّخَاءِ وَ الْخِيَاءِ وَ الْوَفَاءِ وَ التَّلَافُظِ وَ الْبَشْرِ وَ الطَّلَاقِ وَ السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدِّعَاءِ وَ التَّنَاءِ وَ حَسَنِ الظَّنِّ وَ تَصْغِيرِ الْفَسَنِ وَ تَوْقِيرِ الْأَخْوَانِ وَ تَجَمُّعِ الْمَشَائِخِ رَحِمَةَ اللَّهِ وَ التَّوَحُّمِ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكِبِيرِ وَ اسْتِعْفَاؤِ مَا مِنْهُ وَ اسْتِعْظَامِ مَا إِلَيْهِ. (ارشاد شیخ ہے) مسو فیوں کے اخلاق میں علم بتواضع... تا آخر شامل ہیں۔

شرح:

جلم: دھروں کا جو خود اٹھا لینا اور اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالنا علم ہے۔

شاہ کربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مخلوق کی پریشانیوں کو اٹھا لینا اور ان کی ضرورتوں کو

پوری کرنا خیر اخلاق کی علامت ہے۔

شیخ در چشم ہے اور تمام مقامات و احوال کی اصل دہر ہے۔ لہذا خیر اخلاق کو اپنا جایا تا کر حضور ﷺ کی اتباع حاصل ہو جائے۔ اس لئے کہ شر و فساد جو مردہ کے وجود کے بغیر محال ہے۔

قوله: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءُ الْخَلْقِ سُوءٌ وَجُورٌ وَجُورٌ كُفْمٌ أَسْوَأُ كُفْمٍ خَلْقًا. (ارشاد شیخ ہے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا بد خلقی جو سوت ہے اور تم میں برا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔

شرح: ہر لوگوں نے فرمایا کہ ہر طرح کی الجھنیں، پریشانیاں بری خصلتوں کی وجہ سے ہیں اسی طرح تمام آرام و معافیت اچھی عادتوں اور نیک خصلتوں کی بنا پر ہے۔ بری عادتیں دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں اور نیک عادتیں بہشت کی طرف۔ یہ بات اس معنی میں ہے کہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق، یہی تمام افعال و کردار کے سرچشمہ اور شیخ ہیں۔ اچھے افعال اچھے اخلاق سے سرچ ہو جتے ہیں اسی طرح برے افعال، برے اخلاق سے وجود میں آتے ہیں۔ اسی لئے اہل تصوف کے نزدیک دل کو بری صفات سے پاک کرنا بڑا کام ہے اور اہل سلوک کے نزدیک بہت اہم کام ہے۔ اس لئے کہ ہر بری صفت ان کی راہ کا بڑا راز ہے۔

قوله: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْكَنَازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّصَوُّفُ كُلُّهُ خَلْقٌ فَكُنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخَلْقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ.

(ارشاد شیخ ہے) حضرت ابو بکر کنازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف اچھی عادتوں اور نیک خصلتوں کا نام ہے جو اچھے اخلاق کو بتنا بڑا عادت ہے وہ تصوف میں اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔

شرح: یعنی جو اخلاق میں زیادہ جدہ تصوف میں زیادہ ہے اور ان سب کی غنیمت اسی اصول پر

ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نیک خلقی اچھے اعمال و افعال کا سرچشمہ ہے اور بد خلقی برے اعمال و افعال کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ یہ بات جتنی ہے کہ جس میں نیک خلقی

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص صنعت میں صالح کو نہیں دیکھتا وہ شفقت سے خالی ہے لوگوں کے درمیان دشمنی جو ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز کو اور ہر شخص کو حب کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، ہر کی اور خویوں کی نظر سے نہیں دیکھتے، اسی بنا پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر جو شخص صنعت میں صالح کو دیکھتا ہے وہ سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے اور اس کو ہر چیز میں خویاں نظر آتی ہیں۔ کسی سے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکم پر تحمل کر کے تکلیف دینے والے کو معاف کر دیتا ہے (اور بدلہ لینے کا) مضبوط و مضبوط اختیار رہتے ہوئے بھی شفقت سے پیش آتا ہے۔ یہ بات اسی منظر سے پیدا ہوئی ہے جس نظر سے محبت میں صالح کو دیکھتا ہے۔

احتیال: حق سبحانہ تعالیٰ کے لئے لوگوں کی تکلیف وہ باتوں کو برداشت کرنا احتیال ہے حضرت خولہؓ براہِ اہم اور رحمہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کبھی دنیا میں آپ کو خوشی بھی ملی ہے؟

فرمایا: ہاں! اور بارہوشی کے لحاظ آئے ہیں۔

ایک تو اس وقت جب میں بیٹھ ہوا تھا ایک شخص آیا اور مدہ مصر سے میرے پیشاب کرنے لگا اور دوسری بار اس وقت جب ایک شخص آیا اور تجھے تھیرا رہا تھا۔

مواظقت: شرعی اور جائز حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے کاموں میں مدد کرنا

مواظقت ہے۔

احسان: حد شرع میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا احسان ہے۔

مداراستہ: شریعت کے مطابق لوگوں کے کاموں میں سمائی اور بھلائی پیدا کرنا

مداراستہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے مدارات میں روایت آتی ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی کسی

کھانے کی برائی نہیں کی۔ اگر پیدا آگیا تو تناول فرمایا اور پیدا نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ اسی طرح بھی

تواضع: اپنی قدر و قیمت نہ جانتا اور ہر شخص کا اپنے سے اہم سمجھتا تو تواضع ہے۔

حضرت خولہؓ نبیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنا قدر و قیمت سمجھتا ہے اسے تواضع نصیب نہیں۔ نقل ہے کہ ایک روز حضرت ابوذرؓ اور حضرت مالؓ رضی اللہ عنہما میں کسی بات پر بحث ہوئی اور حضرت ابوذرؓ نے حضرت مالؓ کو سناہ نام ہونے کا طعنی دیا تو حضرت مالؓ نے کہا کہ یہ تم تو کالے ہو۔ حضرت مالؓ نے یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچا دی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے ابوذر! تجھے ہوا تمہیں شرم نہیں آتی۔ ابھی تک زیادہ جاہلیت کا حکم کر رہا ہے اور موجود ہے۔ یہ کہ حضرت ابوذرؓ زمین پر لیٹ گئے اور قسم کھائی کہ اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک مالؓ میرے چہرہ پر اپنا پاؤں نہ رکھ لیں۔ اور واقعی انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ یہاں تک کہ حضرت مالؓ آگئے اور انہوں نے جب اپنا قدم حضرت ابوذرؓ کے رخسار پر رکھا تو حضرت ابوذرؓ نے اپنا سر زمین پر سے اٹھایا۔

تخصیص: ہر شخص کے لئے خیر خواہ رہنا نصیحت ہے۔ یعنی جو چیز اپنے لئے پسند کر

دہی دوسروں کے لئے پسند کر دو اور جس چیز کو اپنے لئے درست نہیں سمجھتے اس کو دوسروں کے لئے بھی درست نہ سمجھو۔ مسلمانوں کی نصیحت یہی ہے۔

اور ایک دوسری نصیحت بھی ہے وہ یہ کہ اطاعت کذاہوں کو برکگ سمجھا جائے اور

کونگھاروں پر شفقت کی جائے۔

شفقت: تمام لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا شفقت ہے۔ چاہے وہ عالم

ہوں یا جاہل، اطاعت شعار ہوں یا گنہگار سب کے ساتھ مہربانی کی جائے۔

فرماں بردار اور اطاعت شعار پر شفقت ان کی اطاعت و فرمان برداری کی تعظیم میں کی

جائے۔ اور کونگھاروں پر اس لئے شفقت کی جائے کہ تمہاری شفقت و برکت کے سبب تنگی کی

طرف واپس آجائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رحمت عالم رسول اکرم ﷺ نے احد

کے روز اپنی قوم کے کلمہ کے متاثر میں یوں ارشاد فرمایا انا لہم مُؤہِدٌ فموسیٰ قاتلہم لا

یَعْلَمُون (اے میرے اللہ! میری قوم کو ہدایت دیجئے، بیشک وہ نہیں جانتے)

کرم، دئی کے اندر ایک ایسی عادت و خصلت ہے کہ جب کوئی (بری چیز) کسی غیر سے پہنچتی ہے تو وہ اس پر اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اچھی چیز اسے مل گئی ہو۔

لفظ کرم ایک عام اسم ہے، ہر وہ کام جو دوسروں کی منفعت کے لئے ہو اس کو کرم کہتے ہیں۔ ہاں ایسا در بات ہے کہ یہی لفظ ”کرم“ الگ الگ صورتوں اور الگ الگ حالات میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے۔ مثلاً.....

اگر مال و دولت کے ذریعہ کرم کیا جائے تو اسے سخاوت کہتے ہیں۔

اگر لوگوں سے اچھی گفتگو کی جائے تو اسے زبان کے اعتبار سے لطف کہتے ہیں۔

اگر کسی کے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور اٹھائے وعدہ میں پختہ ہے تو اس کو کرم کافا کہتے ہیں۔

اگر دکھاو و مصیبت میں گھرے لوگوں کے ساتھ درد مندی کی جائے تو اس کو کرم کشفیت کہتے ہیں۔

اس طرح کے کاموں پر جب نگاہ ڈالو گے تو کرم کی حقیقت روشن ہو جائے گی اور یہ واضح ہو جائے گا کہ ہر کام میں کرم ہی کرم ہے۔ اس طرح کہ ہر ایک صفت انہیں مذکورہ

صفتوں میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ان میں سے کسی ایک صفت کے ذریعہ خوش آتا ہے تو تمہارے دل کو خوش حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جب تمہاری طرف کسی دوسرے کی

طرف سے کسی دوسرے کو ان میں سے کوئی فائدہ حاصل ہو اور تمہارا دل اس سلوک سے خوشی محسوس کرے تو یہ عمل کرم کے اصول اور ضابطہ کے مطابق ہوا۔

اور اسی کے برعکس اگر عمل ہوتا ہے تو اسے کبھی اوسانا آتی کہیں کے اور ایسے شعاع لئیم کہیں کے۔ لئیم کے معنی تجھیں دلاتی ہوتا ہے۔

فتوت: ہمیشہ دوسرے کے کاموں میں لگے رہنے کو فتوت کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ کام جس میں دوسروں کا فائدہ ہو اس کو انجام دینا فتوت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

لَا يَزَالُ اللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَحْضُرْ حَاجَةُ أَحِبِّهِ الْمُسْلِمِ۔ (حبیب اللہ! پچھلے

بہائی کی حاجت رہائی میں لگا رہتا ہے اس کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔)

بھی کسی خادم کو کام کے لئے نہیں ڈالتا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

بہاؤ اللہ تک حضور ﷺ خدمت کی۔ لیکن آپ ﷺ نے بھی مجھے نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کروں یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر کوئی کام پسند کیا تو دعائیں دیں اور ناپسند ہوا تو فرمایا کہ یا اے اللہ

قدر اعلیٰ و الا حجاب / ۳۸) (اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہے جو طے پایا ہو رہا ہے)

ایثار: اپنی ضرورت و حاجت رچے ہوئے کسی دوسرے کو دے دینا۔ چیر دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا ایثار ہے ایثار کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والوں یعنی مائیں کے

حق کو خیال رکھا جائے۔ اپنا حصہ ان کو دے دیا جائے اور ان کو آرام و مالیت پہنچانے کے لئے

خود تکلیف اٹھائے۔

خدمت: مہاجر ہوں یا مہاجر سب کے ذوق اور طبیعت کے مطابق خدمت کرنا

خدمت ہے۔ یعنی لوگوں کی تسکین و ممانعت کا ایسا انتظام کرنا کہ وہ سکون دل اور طمینان قلب کے ساتھ اپنے اور ادا و خائف اور مصولات میں لگے رہیں۔ یہاں تک کہ اگر انہیں ریاضت و مجاہدہ سے

بچھڑا کر راحت حاصل ہو وہ انہیں ان کی خدمت کے صلہ میں مل جائے اللہ تعالیٰ عسلی

العبور کھلا حلالہ (خیر کار کو دکھانے والا بھی خیر پر عمل کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے)

خانقاہیں اور اوقاف کے قیام کا مقصد خدمت ہی ہے

الفت: حد شرعی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سوا الفت کرنا الفت ہے

یہاں پر بعد شرح کی بات اس لئے کی گئی ہے نہ بہت پرستوں کو اپنا دوست بناؤ اور ان کی سوا الفت

میں کسی چیز کو اپنا بناو۔ ہاں: جس طرح تمہارے رفقاء کرتے ہیں تم بھی کرو۔ ہر وہ کام جو بہا

ہے اس کے کرنے اور نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ جائز کاموں میں رفقاء کا ساتھ دینا اور

رفاقت کا معاملہ کرنا کرم اور مردت ہے۔

بیشاشت: برخص کے ساتھ خوش دلی اور خندہ پیشانی سے ملنے ہر شے روئی اور بد مزاجی

نہیں رکھنا بیشاشت ہے۔

کرم: ہر ایک کے ساتھ کھڑی ہر کام کرنا اور کھلی سے دور رہنا کرم ہے۔

تورہ: اللہ تعالیٰ کے لئے سب سے دوسری کھٹی نوہ ہے۔

جوہر کسی کو کچھ نہ مل خرق نہ کرنا جوہر ہے۔ یعنی داد و بخش کے وقت مومن کو کفر

مستحق و غفیر مستحق بدقت لفظی نہیں کہہ سکتے، اگر اے لہجہ بعض لوگوں نے کہا ہے المسجید و کتاب

جہانگیر کرتا کا نام سر جہانگیر کا لکھتے ہیں اور اس کا

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

ہے۔ یوں یہاں محمد دوسروں کو سیکھاتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے۔ اور

اور اس نتیجے کو سب کا سب اور سب کے لئے دیتا ہے،

تذکرہ: اللہ تعالیٰ کے لئے مومن کو دوست رکھنا اورست ہے۔

گنہگاروں کے گناہ کو درگزر نہ کرنا اور گناہ پر ان کی گرفت نہ کرنا مخلوق ہے۔

صفحہ: گتھنگ کا کو معاف کر دینا ورنہ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا صحیح ہے۔

سچا! سزا کا کچھ دوسرا کوٹا اور کچھ سزائے محفوظ رکھنا ہے۔

[illegible]

میں۔ اندھاں سے مراد یہاں یہ ہے۔

ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنے چچا جید سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جیسا کہ تم

صحابہ نے عرض کیا الحمد للہ! ام لوک الہ تعالیٰ سے تھرم لے گئے ہیں۔

فقہور کرامتؒ نے فرمایا شرم یہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے اور پورے طور پر

کے لئے اس کا حق اور اس کا چاہتا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ اپنے سر اور جو چاہے اس سے محفوظ ہے اس کو

میں نے اور بھی کہہ دیتے کیا سنے شکم (پیٹ) اور جو کچھ اس سے متعلق ہے اس کا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

[illegible]

وہ ان (رب) کے لئے اور ان کے لئے

کے لئے ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قنوت ایک ایک صفت کے کر

مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب دہلی

کافور

میں چاہتی تھی کہ وہ سب لوگ جی جی میں ہی رہیں اور ہمارے بچے اسی گھر میں رہیں۔۔۔

حضرت خواجہ پیر محمد الدین علیہ السلام فرمایا: موت تمام ہے، زبان کا لہفہ عراں میں

اور صدق خراسان ہیں۔

بدل جاؤ: اگر کسی کو کوئی حاجت اور مشکل درپیش ہو اور اس کا وہ کام تمہاری کوشش سے

حل ہو جائے اس کو سسٹن میں اگر تم اپنے عزت و وقار کو اور لگا دو تو اس کو بذل جاہ کہتے ہیں۔

فقیر کے ایک شخص نے موسیٰ کے سال حضور کریم ﷺ کا جنازہ ادا کرنے کے حکم کا

یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ درج ہے۔

اسرارِ پناہ اور پناہ گاہ

اپنے قہر سے کھسک رہا تھا۔ لیکن اسے لڑائی سے ایک کورٹ پی، اپنی جان کا وہ خطرہ نہ تھا۔

ہمارے لیے یہ پس پوچھا کہ کہاں کے جا رہی ہو؟ یہاں تک کہ وہ آپ

کوکے کر بازار چلی، آپ ﷺ کو وہاں کھڑا کر دیا، پھر اپنی اہلیق سے تھوڑا رہا، گا نکالا، آپ

ﷺ کے دستِ مہلک پر کھڑا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے،

آپ کی تو کئی سکوں کے لئے اس دھاکے کو بیچ کر جو خریدتے اور میری

تجربہ کی بات کہ میرا دوست سوار اکرم نے اسے مانا تھا۔ سہ ماہی گروفر و خیر (کے) خیر خاں

اور ایک حصہ کے لئے وقف کیا جائیگا۔ یہ حصہ کسی

اپنے سر پر لٹا کر چلے۔ چاند کے زیرِ

وہجے۔ ام لوہ پہنچا دیں۔ کہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کو ریت لے اپنی حاجت چھٹھ سے پتھر کی

ہے۔ تم لوگوں سے ہمیں کئی سہااس کے لئے لوگ اپنے کام میں لے رہے ہیں۔

محرویت: جہاں تک ہو سکے برقی کے ساتھ نکلے اور بھلائی کا سلوک کرتا محرویت

لکھی نے فرمایا: آؤ، کھلاؤ، میں تمہیں ایک مہینہ کے روزہ کا ثواب دیتا ہوں۔ مگر اس نے نہیں کھیا۔ پھر خوبہ شیش نے فرمایا کہ لو، میں تمہیں ایک سال کے روزہ کا ثواب دیتا ہوں۔ پھر مکی وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ اس پر خوبہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: سے چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کی مخالفت سے گلے چکا ہے۔

اس واقعہ سے ایک سال کے بعد وہ جوان چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا اور اتنی ہی عمر میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

ترجمہ: ہر چھوٹے اور بڑے پر بخشش اور رحم کرنا تہم ہے۔

استحضار مامدہ و استعظام ما الیہ: تمہاری طرف سے دوسروں کے لئے کھانا پیش کرنا جو معاملہ ہوا ہے کہ تم نے کھانا اور دوسروں کی طرف سے تمہارے حق میں سنیں سلوک کا جو وعدہ ہوا ہے اعلیٰ وارفع و اعلیٰ قدر رکھنا استحضار مامدہ و استعظام ما الیہ ہے۔

صوبنا کے کہ یہ وہ اخلاق ہیں جنہیں حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہیں۔ یہی حضرات وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اتباع و پیروی کی۔ حضور ﷺ کی سنت کی پابندی و زندہ رکھنے کی جد سے لائق سائنس ہوئے۔ (خود کو اور دوسروں کو) حضور ﷺ کے اخلاق سے آراستہ کرنا انہیں بزرگوں کا کام ہے۔ اور یہ تمام اخلاق و صفات عہدہ جن کا ذکر حضرت شیخ نے کیا ہے حضور ﷺ کی حیات طیبہ سے لئے ہیں۔ سب نبوی کو زندہ و جاری رکھنے میں مشائخ درجہ اول پر ہوتے ہیں اور ان تمام صفات پسندیدہ و اخلاقی عہدہ سے خود کو تصفہ رکھتے ہیں اور اسی رنگ میں خود کو رنگ لیتے ہیں طاقتور و بالقویہ۔ قربت کی دولت انہیں حضرات کے حصہ میں آتی ہے۔ واللہ الموفق لمن یشاء (اللہ جسے چاہتا ہے توفیق بخش دیتا ہے)۔

قولہ: سئل سہیل بن عبد اللہ عن حسن الاخلاق فقال ادناہ الاحتمال وتوکلہ: المکافات والرحمة للظالم والدعاء لہ (ارشاد شیخ ہے) سئل بن عبد اللہ سے پوچھا گیا حسن اخلاق کیا ہے؟ فرمایا ادنیٰ وجہ کا حسن خلق یہ ہے کہ صرف اللہ کے لئے مخلوق کا رنج کیے کسی سے ملنا نہ لے۔ ظالم کے

کہ وہ ظالم لینا ہوا ہے۔ فرمایا تجھے بد رہا ہوں۔ کیا تو نے نہیں سنا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میں نے سنا تھا۔ فرمایا تجھے کس نے دغا دیا تھا کہ جواب نہیں دیا۔ اس نے عرض کیا مجھے آپ سے اطمینان ہے کہ کچھ نہیں ہوگی۔ اسی لئے اپنے کاغذی سے جواب نہیں دیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا چاہمیں نے تجھے آؤڑ کیا۔

بشیر: احمد بنی طور پر باخبر اور دشمن رہتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے فتنہ ساز چہرہ دکھنا اور خشم و روئی سے پیش آنا شر ہے۔

علا وقت: لوگوں کے ساتھ نرم گفتار رہنا خلافت ہے۔ یعنی ایسے برے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جن سے کسی کو تکلیف پہنچے ہو۔

کیونکہ: اطمینان اور آرام و سکون کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔

وقال: کاموں میں ہنگامی اختیار کرنا اور محنت پسندی سے دور رہنا تقار ہے۔

وجار: مسلمانوں کے لئے دے دے کر کرنا دانا ہے۔

مثلاً: سب کا اچھا کرنا اور سب کی تریف کرنا تھا ہے۔

حسن خلق: سب کے حق میں اچھا کرنا، مگر انہیں حق ہے۔

اور ایہ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ دوسروں کے احوال پر باخفا نہیں ہیں۔

تقدیر نفس: اپنے کو دوسروں سے چھوڑنا سمجھنا تقدیر نفس ہے۔

توقیر اخوان: بھیہوں کو پورا سمجھنا اور ان کا احترام کرنا توقیر اخوان ہے۔

تجمل مشائخ: ہیران طریقت کو بزرگ سمجھنا اور وہی طور پر ان کی عزت کرنا تجمل

مشائخ ہے۔

نقل ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ ایک جوان کھانا کھو کر خدمت انجام دے رہا ہے۔ دونوں بزرگوں نے اس جوان سے کہا آؤ۔ ہم لوگوں کے ساتھ تم بھی کھاؤ۔ اس جوان نے کہا میں روزہ دار ہوں۔ یہ ان کو حضرت خواجہ بو تراب

اے ترجمہ شریف اور اپنا کپڑا اوٹیں رکھیں اور وضو میں مشغول ہو گئے۔ تنہ میں یہ عورت لی اور قرآن شریف اور کپڑے کر جانے لگی۔ حضرت نے دیکھ لیا اور فرمایا: "یہ کہن! نہیں صرف ہوں۔" تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بتا سیرا کوئی بیٹا ہے جو قرآن پڑھتا ہو اس نے کہا نہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا سیرا شوہر ہے؟ کہا نہیں! حضرت خلیفہ معروف کئی نے فرمایا اے کہن! تو ان جھگڑے سے دور ہو کر ایلے جاؤ۔

قولہ: **ہذا اخلاق المصوفین**

(ارشاد شیخ ہے) یہ صفات جو ہم نے بیان کئے اہل تصوف کے اخلاق ہیں۔

شرح: صوفیائے کرام نے اپنے نفس کو عابدانہ مشقتوں اور ریاضتوں میں لگانے کے بعد ہی

ان تمام اخلاق حیرہ اور اوصاف

اے اہل کے برعکاف تلامذہ! میں نے تمام اوصاف و اخلاق کو انھیں نہیں کیا بلکہ ان میں سے بعض ہی کو اختیار کیا۔ تمام اخلاق حد تک اختیار کرنا عارفوں کا کام ہے۔ یہ عرفا معرفت کے اعتبار سے ترقی کرتے رہتے ہیں۔

لیکن حق تو یہ حال ہے کہ ہر شخص یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ اور نیا آخرت کی معرفت اہی کو حاصل ہے۔ حالانکہ معرفت دل کی صفت ہے اور جس کی پہنچ دل کے صفات تک نہیں ہے۔ لہذا ہم جس کے ذریعہ یہ بتائیں لگا سکتے کسی کو معرفت حاصل ہے اور کون معرفت سے غالی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی معرفت کے سے علامت ہوتی ہے۔ جب وہ علامت اس شخص میں پائی جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کو اس چیز کی معرفت حاصل ہے اور اگر علامت نہیں پائی جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس چیز کی معرفت اسے حاصل نہیں۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میں لولہ ہوں یا دوزی ہوں اور اس میں اس کی عملداری بھی ہے تو وہ اپنے قول میں چاہے اور اگر عملداری نہیں ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب یہی جان لو کہ اہل معرفت جنہوں نے دنیا و آخرت

اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لی ہے ان کی علامت اور پہچان ترک ہے۔

سارے مہربانی سے نہیں آئے اور اس کے لئے نہ بنے فخر کرے۔

شرح: یعنی جو روح و تکلیف تہلیل و تحلیل کی طرف سے پہنچے اسے موقوف کر دیا کہ اس خام سے بے لالہ بلکہ اس کے حق میں دعائے نذر کرو۔

تعلیل ہے کہ حضرت خلیفہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ ایک روز باہر نکلے ہوئے تھے۔ ایک شکر سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے درپشت کیا کہ باہر جانے کا راستہ کون ہے۔ حضرت نے قرآن کی طرف اشارہ کر دیا اس شکر نے حضرت کے سر مبارک پر پیالہ کر کے کھلایا اور خون بہنے لگا۔ جب وہ شکر آگے بڑھا تو کسی نے اس سے کہا کہ تجھی فرما اس کے تالہ بزرگ حضرت خلیفہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ کہ وہ شکر اپنی حرکت پر نام و شرم ہو گیا۔ حضرت کی خدمت میں داخل ہوئے، معافی مانگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا معرفت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ جس وقت تو نے شکھیں راہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے بے پشت کی اور خواست کی، اس شکر نے پوچھا کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا موصوم ہے کہ تمہارے سامنے اور رکھی کرنے میں میرے لئے اجر ہے۔ تو پھر یہ کیسے درست دیا تو ہو گا کہ تمہاری ہوسے اجر و ثواب سے اور میری طرف سے کم ہو رہی ہے۔

یہ تو حضرت نے ان تمام ملکہ اخلاق میں سے سب سے کم تر حسن خلق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی حقیقت کی نظر سے غور کرے اور مثال مثالی کرے تو یہ بات واضح اور روشن ہو جائے گی کہ صوفیائے حقیقین اخلاق بیان ہوئے ہیں انہیں میں سے جسے غلطی بھی داخل ہے۔

ایک بزرگ سے منقول ہے: نہیں نے فرمایا حسن لہم بطلق احتمال الاذی فعلیہ

ان بتوقع توبہ الصالحین۔

یعنی حضرت خلیفہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا مردان خدا ہر ایک کے لئے جو وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے لئے ہر داشت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں! ہر داشت کرتے ہیں۔ مگر اپنے نفس کے غور و فکر و داشت نہیں کرتے بلکہ اس کی تسخیر کرتے ہیں۔

حضرت خلیفہ معروف کئی رحمۃ اللہ علیہ وضو کے ارادہ سے وضو کے کنارے تشریف

کر رکھی ہے۔ وہ خود پاک ہیں، اور ان کا مذہب بھی سچا ہے۔ کج روی تو مدعیوں کے نذر ہوتی ہے۔ وہ ان کے مذہب کو جانتے نہیں ہیں، اور محاصف صوفیاء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی نہیں، قدرت کی سعادت حاصل کی نہیں۔ اور گمان یہ کر بیٹھے کہ ان کے مذہب کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مذہب تو مدعیوں میں ہوتا ہے۔ مذہب میں جوہ نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کسی تاجر میں طہارت پائی گئی تو ذہانت کرنے والے کو برا کہا جائے گا نہ کہ اصل تجارت ہی کو برا کہیں گے۔ اسی طرح اگر مہمان جنگ میں غلطی جنگ کرنے والے سے ہو جائے تو اس جہاد کو برا کہیں گے نہ کہ اصل جہاد ہی کی برائی کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بادشاہ ظلم کرتا ہے تو اس بادشاہ کی شکایت ہوگی نہ کہ اصل سلطانی ہی کو برا کہیں گے اور اگر کسی علم میں جہل نہ دیکھیں تو اس جہل اور بزرگ کرنے والے عالم کی برائی کی جائے گی نہ کہ علم شریعت کی دھجی اڑائی جائے گی۔

شطح = دھکڑ ہے جو جماعت صوفیاء کے بعض حضرات کی زبان سے نکلا ہے۔

نعت کے رد سے کچھ الفاظ میں بات کرنے کو شطح کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مراد ہے۔ یعنی غایہ حال اور سر کی حالت میں ہے۔ پاک طور پر کلمۃ کلیمت کا استعمال کرتا۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے فرمایا میں نعت حضرت عیسیٰ عجلتہ فیہ وسلم کو پڑھا کرتا تھا۔ جیسا کہ میرے جیسا اور ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا اَللّٰہُمَّ عَلٰی رِقَابِ خُجَّعِ الْاَوَّلِیاء یعنی میرا حال اور میرا کام تمام اولیاء کے حال اور کام سے بزرگ و اعلیٰ ہے۔

قولہ: مَحْکَمَیْ اَنّٰی اَبَیْ زَیْدَ الْبَسْطَامِیِّ رَحْمَۃُ اللّٰہِ قَالَ لِبَعْضِ اَصْحَابِہٖ قُلْمٌ یُّنَا اِلٰی ہَذَا الَّذِی قَدْ شَہَرَ نَفْسَہٗ بِالْاُھْدِ فَقَضَہُ فَوَجَدَہٗ خَارِجًا مِنْ قَارِہِ اِلَی الْمَسْجِدِ فَظَرَّ اَبُو زَیْدٍ اِلَیہِ وَفَدَّ رَمَیْ نَخْلَہُ اِلَیہِ اِلَّا خَاصِی الْقَبْلَہُ فَقَالَ لِصَاحِبِہِ ہَذَا اَیْسٌ یُّنَا مِنْ عَلَیْ اَدَبٌ مِنْ اَذَابِ الشَّرِیْفَہِ فَکَیْفَ یُکُونُ مَا مَوْنَا عَلَی مَا یَدْعِیہُ مِنْ مَقَامَاتِ الْاَوَّلِیاء فَوَجَّعَ وَلَمْ یُسَلِّمْ عَلَیہِ۔

(ارشاد شیخ ہے) کلہایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابوزید بطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے

جب کسی میں ترک کی صفت و علامت پائی جائے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسے دینی آخرت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور جس میں ترک کی صفت نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے دنیا آخرت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں۔

قولہ: لَامَّا قَال لہ المَدْعُوْنَ وَاَوْتَکِبَہُ الْمَشْتَبِہُوْنَ فَلَاہِم سَمَوُ الطَّمَحِ ارَادَۃُ وَسُوءِ الْاَدَبِ اِخْلَاصاً وَالْعُرُوجُ عَنِ الْحَقِّ شَطْحاً وَالتَّلَذُّ بِالْمَذْمُومِ طَبِیۃٌ وَاتِّبَاعُ الْهَوٰی ابْتِلَآءٌ وَالرَّجُوعُ اِلَی الدُّنْیَا وَصُوراً وَسُوءُ الْخُلُقِ صَوْلَۃٌ وَابْتِغَالُ ذُکَاۃٍ وَبَذَاۃُ الْمَسَاۡنِ مَلَامَۃٌ مَا کَانَ ہَذَا طَرِیْقَ الْقَوْمِ۔

(ارشاد شیخ ہے) (مَدْعُوْنَ کے اخلاق یہ ہیں جو اوپر لکھ رہے) نہ وہ جس کو یہ مذہب داران بیان کرتے ہیں یا موصوفوں کی مشابہت اختیار کرنے والے جس کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سچ اور درست ہے کہ ان کو غریب اوروں اور موصوفوں کی شکل و صورت اختیار کرنے والوں نے شیخ کی ارادت، بے ادبی کو اخلاص، اور کجی سے نکلنے کو شیخ (شیخ کا معنی انشاء اللہ نیچے بیان ہوگا) مذہم اور خلاف شریع کاموں سے لذت حاصل کرنے کو پاکیزگی، نفس کی پیروی کو اعتلا، دنیوی طرف رجوع ہونے کو وصول، بد اخلاقی کو صولت، زور اور طاقت کُل کا دائی اور شش کلائی کو علامت کا نام دے کر رکھا ہے، حالانکہ جماعت صوفیاء کے لوگوں کا ہرگز یہ طریقہ نہیں۔

شرح: الْبَذَاۃُ الْفَحْشُ۔ یہاں رجل بھید المسان میں زبان پر سنا میں بری خصالتیں اور بد زبانی نہیں ہوتی۔ یعنی اس جماعت صوفیاء کے لوگوں کا ہرگز یہ طریقہ نہیں۔ جس کا دعویٰ یہ جاہلانہ قوم اور نقلی صوفیاء کرتے ہیں۔

جاہلوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ان پاک صوفیاء پر لعن طعن کرتے ہیں۔ خوب زبان درازی سے کام لیتے ہیں، دوران کے بعض آداب و روش کا انکار بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ صوفیاء نے اسٹا کے طور پر پتے پاک و صاف ہوتے ہیں، چھوٹے دعویداروں نے بدگمانی

لاڑلی قرار دے دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ طہن کی صحت و پاکیزگی کے لئے ظاہری صحت و پاکیزگی ضروری ہے ورنہ ظاہری درگاہ شریعت پر ثابت قدم رہنے میں سے حاصل ہوگی۔ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے ظاہری معاملات پاک ہیں اور اپنے باطن میں کچھ چیزیں دیکھتا ہے یا پاتا ہے اور اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرامت حاصل ہوئی ہے تو وہ اپنے معاملات کو شریعت کی کسوٹی پر چک کر دیکھے۔ اگر اس کے معاملات انتہائی کے ساتھ صحیح و درست ہیں اور شریعت نے ختم باقوں کو واجب کیا ہے ان کی ادائیگی کر رہا ہے تو باطن میں نظر آنے والے چیزیں، آفتی کرامت ہیں اور اگر شریعت کی کسوٹی پر خاص نہیں ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ کہیں یہ کہیں اپنا قصور ہے اور اگر شریعت سے غفلت ہو رہی ہے۔ جسے کرامت سمجھ کر ہے وہ غرور شیطانی کر رہا ہے جس نے نہ تو شراب کر کے باطن کو فروغ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے نہ کفار کو شراب کر دیا ہے اس لیے باطن کو بھی تادم بر بار کر دیں۔

چنانچہ جس شخص کو ہم ظاہری آداب میں سے اول درجہ پر دیکھتے ہیں اسی کو باطنی معافی میں بھی مانگے جاتے ہیں۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر ان پیغمبر اسلام کا باطن تمام لوگوں کے باطن سے زیادہ پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ظاہر بھی اتنی قدر باادب ہے اور یہ سب سے زیادہ تر ذمہ ہیں۔

صوفیا کی جماعت جب آداب شریعت میں سے کسی ایک ادب کو بھی ترک کرنا جائز نہیں سمجھتی تو واجب اور فرض کا ترک کیسے کر سکتی ہے۔

آداب شریعت کی رعایت سے متعلق مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت ساری کتابتیں اور واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور اکثر زبانوں پر مشہور ہیں۔

ایک بزرگ کا واقعہ سننے انہیں نے اللہ تعالیٰ سے عراہد کی درخواست کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے حیات جاوداں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مزارعی مسمیٰ ہمیشہ کی زندگی اس لئے چاہتا ہوں کہ مارے لوگ جب بہشت کی بازیافت سے مستفیض اور مستفیض ہونے میں لگے ہیں تو میں دنیا کی جلاؤں کو ہٹا دوں اور آداب شریعت کو قائم کرنے میں لگا دوں۔

اپنے وقت میں سے کسی سے کیا انہوں پہلو میرے ساتھ اس شخص کے پاس جس نے اپنے کونڈے کے ساتھ چھوڑ کر رکھا ہے۔ دونوں یعنی حضرت باپردہ سلطان اور ان کے وہ رفیق اس شخص سے ملنے کے لئے چل پڑے۔ وہاں پہنچے دیکھا کہ وہ شخص اپنی قیام گاہ سے نکل کر مسجد کی طرف جارہا ہے۔ حضرت نے جب اس کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے زانو نے قبل کی طرف رخ کر کے ناک جھٹکتی۔ یہ دیکھ کر حضرت نے اپنے رفیق سے فرمایا یہ ادا نہیں ہے۔ جب آداب شریعت میں۔ پاکیزگی (معمولی) ادب کا لحاظ نہیں رکھتا تو پھر وہ اولیاء کے مقامات کی کیا حفاظت کر سکتا ہے جس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت باپردہ انہوں کو گئے اور اس کو سلام بھی نہیں کیا۔

اولیاء اللہ تعالیٰ کے وہ چھوٹے بندے ہیں جن کے آداب ظاہری آداب سے کہیں زیادہ محترم و معزز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ رازئی نے حضرت خلیفہ تربریؒ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے جو ادب حاصل ہے اس کی بنا پر میں نے نہیں سال سے عفو میں بھی رہنے کے وقت پاؤں دراز نہیں کئے۔

اور حضرت خلیفہ ربیع رازئیؒ نے فرمایا جب کوئی عارف اپنے معذرت کے ساتھ ادب نہیں برتتا تو وہ ہلاک ہوئے والوں کے ساتھ یقیناً ہلاک ہو جاتا ہے۔

ادب کا ترک کرنا بے ترتبی ہے۔ جب بے ترتبی کرنے والا دنیاوی بادشاہوں کے رائج نہیں تو وہ اللہ کی صحبت و راس کی ولایت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر جتنا زیادہ پاک اور باادب ہوگا باطنی تقاضی زیادہ درست ہوگا۔ اگر یہ ماننا نہ ہو کہ صحت و پاکیزگی کے بغیر طہن صحیح و پاکیزہ ہو جائے تو پھر رسول بھیجے اور شریعت نافذ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی اور اس کا فائدہ ہی کیا تھا اور اگر رسول آتے بھی تو صرف باطنی صحت و پاکیزگی کا حکم دیتے، چارہ کچھ، مٹی صحت کا عقیدہ مستحکم کرنے کے لئے توحید اور خاری شریعت کے قیام کی حکومت کا اس کو جڑا دیا۔ اسی لئے لوگوں کو ظاہری صحت و پاکیزگی کے ترک کی چھوٹ نہیں دی گئی۔ اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر آخرت کی پکڑ کو

اگر صاحب دل ہے تو اسے چاہئے کہ قوتی اپنے دل سے لے۔ منتیں کے لہو ناپریل کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔

بصورت دیگر اگر وہ صاحب دل نہیں ہے تو منتیں کے قوتی پر عمل کرے اس کے لئے

اورج بھی ہے۔

قولہ: ثم محاسبة النفس وهي تفقد زيادة من قصتها ومالها وما عليها.

(ارشاد شیخ ہے) اس کے بعد نفس کا محاسبہ ہے اور وہ نفس کی کن ذریعاتی کو

حاش کرنا ہے یعنی اس بات کی جستجو میں رہنا ہے کہ اسے کیا کرتا ہے اور کیا

نہیں کرتا ہے۔

شرح: کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو بہرہ مستقامت نہیں ہو سکتی جب تک تو بہ کرنے والا اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہے۔ نفس کا یہی محاسبہ اس کو ہلکے بچھاڑے گا نہ ہلکے کر اسے جو کرنا چاہئے وہ نہ جائے گا اور جن سے بچنا چاہئے قیادہ پر نہ نظر پڑے گا۔ یعنی ساری کئی دور ہو جائے گی اور ساری زیادتی (خوبیاں) کم ہو جائیں گی۔ پھر تو بندہ اپنے مال کو حاصل کر لے گا اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے وہ جسے چاہے اور وہے فالک فصل اللہ

توبیخہ من يشاء (الہدیین: ۲۱)

قولہ: ثم الاقادة وهي استبدالها بالترك والاحبة.

(ارشاد شیخ ہے) پھر "ارادت" ہے۔ ہیبت کی جتنی مشقت کو برداشت

کرنے اور راحت و آسائش کو ترک کرنے کا نام "ارادت" ہے۔

شرح: اسی لئے کہتے ہیں کہ مرید کے لئے آسانی اور سہولت کا سہارا ہونا ہر قابل

ہے۔ جس کو اس میں طرح طرح سے راحت کی طلب ہوتی ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر دیکھئے کہ مرید آرام و آسائش یا کمائی کی طرف مشغول

ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کس کمائی سے منافعت اس مرید کے لئے ہے جس

نے اپنے اوقات کو ان لذت میں تقسیم کر رکھا ہے جتنی اگر وہ حق میں مستغرق ہوتا ہے تو پھر اس کے

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تو یہ ظاہر میں اور بات باطن میں ہوتی ہے۔ یعنی تو بیگانہ ہری

اعمال میں مبتلا ہے اور یہ معصیت سے طاعت کی طرف، نافرمانی سے فرمان برداری کی طرف آتا

ہے۔ اور ان بات باطن میں ہوتی ہے اور یہ بندہ اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔

حضرت خواجہ ابوبکر دقانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا: تو بہ کی قسم

نہیں ہیں۔

سب سے پہلے تو بہ ہے، پھر اثبات اور آخر میں ادرت ہے۔ تو بہ کو شرح میں رکھنا،

اثبات کو درمیان میں اور ادرت کو آخر میں۔ جو عذاب اور گرفت کے خوف سے تو بہ کرتا ہے وہ

صاحب تو بہ ہے۔ جو توباب کی لالچ میں گرفتار ہے وہ صاحب اثبات ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کو طوع رکھتے ہوئے تو بہ کرتا ہے یعنی وہ توباب کی لالچ اور

عذاب کے خوف سے تو نہیں کرتا وہ صاحب ادرت ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا لى الله

بجميعها انما التوبى مفعول (انور: ۳۳) (رجوع کرو۔ اللہ کی طرف سب کے سب۔ اے ایمان والو)

اثبات اور آخر میں یا نگاہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا لى الله بقلب منيب

(ق: ۳۳) (اور یا بدل لئے ہوئے آیا جیسا دالہ کی طرف منسوب تھا)

اور ادرت انہما اور رزموں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لى الله انما اوزاب

(م: ۳۰) (وہی تو ہیں والا بندہ بہت رجوع کرنے والا)

قولہ: ثم الودع وهو ترك ما تشبه عليه

(ارشاد شیخ ہے) اس کے بعد "ودع" ہے اور وہ مشتبہ چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔

شرح: اس کے بعد مقام "دور" ہے اور یہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جن میں یہ

شہرہ کو یہ حلال ہیں کہ حرام۔

اس کی دو قسمیں ہیں۔ یکساں یہ ہے کہ مقام دور کی طلب کرنے والا صاحب دل ہے

یا صاحب دل نہیں ہے۔

کیسایت کا نام ہے۔

شرح: صدق وہ مقام ہے جس میں ظاہر باطن یکساں ہوتا ہے۔

لوگوں نے کہا الصلٰۃ عِمَادُ الْاَمْرِ وَبُيُوتُ صَدَقَاتِہِ وَ لُجِیۃٌ وَ نَظَامُہُ وَ نَہْوُ نَاسِہِ فَرَجُہُ
النُّوۃُ (سچائی تمام مسالمت کی بنیاد ہے اور اسی سے مسالمت کی دیواریں تعمیر ہوتی ہے اور نبوت کے درجہ
و عباد کا دوسرا نام ہے)

قولہ: ثُمَّ النَّصْبُ وَ هُوَ خَمَلُ النَّفْسِ عَلٰی الْمَكَارِہِ وَ تَجَرُّعُ الْمَوَارِثِ

وہو آخر مقامات الموبدین۔

(ارشاد شیخ ہے) ”مگر ہر کرنا ہے اور وہ کس کو روکتا (ناپسندیدہ باتوں)

پر رکھنا اور تلخ گوشت پینا ہے۔ یہ سیریک کا آخری مقام ہے۔

شرح: تفسیر کا سچی بتایا گیا ہے النصیب وہو المسکون مع البلاد مع
و جہان العقال المحنۃ (میر آرائش کی حالت میں اس کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے
سکون و استقلال کی وہ کیفیت ہے جو ہر کرنے والا اپنی حالت کا ہے)

قولہ: ثُمَّ النَّصْبُ وَ هُوَ تَرْکُ الشُّكُوۃِ

(ارشاد شیخ ہے) ”صبر“ شکوہ کے ترک کا نام ہے۔

شرح: اس کے بعد مقام صبر ہے اور یہ مخلوق سے شکایت کا ترک کرنا ہے ایں اگر یہ
لفظ صبر کی طرف سے خدا کے لئے ہو تو اس کو شکایت نہیں کہیں گے۔ لکھ یہ قرآنی ہے پائوں اور
جاذبی کا اعمار ہے اور یہ شرعی میں محمود ہے۔

قولہ: ثُمَّ الْإِضَاءُ وَ هُوَ الْإِیۡلَآذُ بِاللَّوۡیِ

(ارشاد شیخ ہے) ”پھر رضا“ ہے اور یہ ملائی سے لذت حاصل کرنا ہے۔

شرح: اگر کوئی فقہائے الہی پر راضی نہیں ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو مقدر
میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ لہٰذا اضطراب اور بے یقینی ہونے میں کیا ہ کے سوا اور کچھ
نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتا ہے وہ حق سجادہ عثمانی کے نظارہ میں گم ہوتا ہے بلکہ اس

پاس اتنا وقت نہیں کہ کسب میں مشغول ہو۔ اور کسب میں مشغول ہوتا ہے تو مشغولی حق میں مثل

پڑتا ہے۔ لہٰذا الکی صورت میں اس کے لئے کسب واجب ہے۔

قولہ: ثُمَّ الْإِزْہَادُ وَ هُوَ تَرْکُ الْخَلَآلِ بَیۡنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ غَیۡظًا وَ عَنۡ شُہُوۡہِہَا۔

(ارشاد شیخ ہے) اس کے بعد ”زہد“ ہے۔ نہ دنیائے کی محال چیزوں کا ترک

کرنا ہے۔ نہ اوردنیائی شہوؤں سے روگردانی کرنا ہے۔

شرح: دنیا سے روگردانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے نکل جائے بلکہ اس
سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے لذت و راحت حاصل نہ کرے۔ دنیا سے اپنی مرادوں کو پوری نہ کرے
اس لئے کہ جو چیز کا طالب ہوتا ہے وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور
جس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی وہ اس چیز کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہتا ہے۔

دنیا اس کے دل میں اس طرح ہو کر رہتا چاہی اور ایضاً ہجر و دوری اس کی نظر میں
برابر ہوں۔ جیسا کہ حضرات حارثی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور و مقول ہے، اور اس کی
وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

قولہ: ثُمَّ الْفَقْرُ وَ هُوَ عِلْمُ الْإِیۡلَآکِ وَ تَحْلِیۡہِ الْقَلْبِ بِشَاۡخِلَتِہِ الْعِلَیۡہِ۔

(ارشاد شیخ ہے) اس کے بعد ”فقر“ ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہ ہونا ہے۔

دل کا ہر اس چیز سے خالی ہونا ہے جس سے آفتخ خالی ہو۔

شرح: اگر کسی شخص کا ہاتھ مالک سے خالی ہے لیکن دل اس چیز کی طلب سے خالی
نہیں ہے تو اس شخص کو مقام فقر حاصل نہیں۔ اس لئے کہ ہر چیز کی طلب اپنے مطلوب کے ساتھ
ہوتی ہے۔ اگر طلب ہے تو گویا مطلوب بھی طالب کے ساتھ ہے۔

حضرت امام علی رضی اللہ علیہ سے کسی نے فقر کی حقیقت دریافت کی۔ فرمایا فقر کی
حقیقت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے غنا (منفعت) نہ ہو۔

قولہ: ثُمَّ الصَّدَقِ وَ هُوَ اسْتِوَاۡءُ السُّرِّ وَالْعِلَآلِیۡہِ۔

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”صدق“ ہے اور یہ ظاہر و باطن میں وہاں کی

۲. اپنے کاموں کے وقت احوال پر سے نگاہ کا اٹھالینا۔

۳. ثواب کی لالچ نہیں رکھنا۔

اہل خراسان کے تفر رہیں۔ سے ایک فقیر کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ کے شیخ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے شیخ کا حکم ہے کہ طاعت و نماز براداری میں خوب لگے ہو۔ اور کثرت عبادت کے باوجود بھی کھجور کھجور سے بہت کی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا۔ اے میری قوم! یہ سنی۔ آپ کے شیخ نے آپ کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اس میں گہم و جد جس نے تم کو طاعت و عبادت میں لگا رکھا ہے۔

یہی بزرگ فرماتے تھے کہ تو جن کو جد و جد چاہئے اور تہ حیا کیہ دیکھنا ہے مگر اس کا خلاص چاہئے اور اخلاص لگانا ہو جاتا ہے۔

اگر چاہتے ہو کہ موصد مخلص ہو جائیں تو اپنے کو اور اپنی طاعت کو نہ دیکھو بلکہ اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی معایت سمجھو۔ جس نے تم پر احسان کیا کہ لازل ہی میں تمہارے حصہ میں لکھ دیا۔ اور جب عالم و جد میں آئے تو اس کا اٹل یا اور اس کی توفیق ملنا فرمادی جب اس کے احسان کے فائدہ میں لگ گئے تو مخلص ہو گئے۔

تیسری بات یہ کہ آخرت میں تم کے ثواب کی طلب ہو۔ ثواب کی خواہش زہدوں کا اخلاص ہے۔

قولہ: ثُمَّ الْفَتْحُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفَوْزُ الْإِحْسَادِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ اللَّهُ الظَّعِيعُ عَفْوَ سَوَاءٌ

(ارشاد شیخ ہے) پھر اللہ تعالیٰ پر ”تو کمل“ ہے اور اس پر اتماء کرنا ہے اور اس واسطے

لا لای کو رد کرنا ہے۔

شرح: پھر تو کمل علی اللہ کا مقام ہے۔ اور یہ اس پر یعنی اس کے وعدوں پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے اس واسطے ہر طرح کے کھجور کو رد کر دیتا ہے۔ توکل کی تین علامتیں ہیں۔

۱. کسی کے سہنے دست سوال دراز نہ کرے۔

۲. اگر بغیر مانگے کوئی دینے تو رد نہ کرے۔

کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو اپنے نگارہ میں کھویا رہتا ہے وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ اپنے ساتھ رہتا ہے تو پھر بلاؤں کو برداشت کرنے کی طاقت اس میں زندہ رہا نہیں ہوتی اور جب بندہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر دونوں جہان کی بلاؤں کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کچھ خوف نہیں ہوتا۔

رشاء سے متعلق بزرگس کے بہت سارے اقوال ہیں۔ لیکن جتنا کھر جانا ضروری ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر جو اعتراض نہیں کرتا وہی راضی برضاء ہے۔

حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا چالیس برسوں سے میرے یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کاموں میں لگا رکھا ہے جن کو میں نے نہ نہیں کرتا تھا۔

بندہ یہ داندیش ہے کہ وہ فقہائے الہی سے راضی رہے جہاں جہاں راضی رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ درست نہیں کہ بندہ فقہائے الہی کی تمام چیزوں سے راضی و خوش رہے۔ جیسے کہ وہ اور مسلمانوں کی طرح طرح کی تکلیفیں و مشقتیں وغیرہ۔

قولہ: ثُمَّ الْإِحْلَاضُ وَفَوْزُ إِخْوَانِ الْخَلْقِ مِنْ مَخْلَقَاتِهِ الْخَلْقِ

(ارشاد شیخ ہے) پھر اخلاص۔ چاہو وہ ظلمت کائن کے معاملہ سے نکالنا ہے۔

شرح: مقام ”اخلاص“ یہ ہے کہ خلق کو ان معاملات سے باہر نکال لیا جائے جو حق کے لئے ہیں یعنی خلق کے اعمیٰ و رجعت سے بندہ کا اپنا کوئی مقصد اور اپنی کوئی غرض نہ ہو۔ ہاں! صرف ایک ہی غرض ہو یعنی اللہ کی قربت۔

حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنی پرہیزگاری کی نظر رکھے ہوئے مخلوق

کو فراموش کر دینا اخلاص ہے۔

حضرت خواجہ زکریا ثلثون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخلاص کے صحیح ہونے کی تین

علامتیں ہیں۔

۱. لوگوں کی طرف سے تریف ہو یا نہ ہو لیکن دونوں کو برابر سمجھنا۔

فصل - ۱۰

احوال کے بیان میں

قولہ: وَأَنفَ الْأَحْوَالِ فَإِنَّهَا مَنَافِعُ الْقَلْبِ وَهِيَ مَا تَعْمَلُ بِهَا مِنْ مَنَافِعٍ

الْأَوْثَانِ

(ارشاد شیخ ہے) احوال قلب کے منافع میں سے ہے اور یہ انکار کی

مغالی سے قلب پر طاری ہوتا ہے۔

شرح: یہ سچ اور درست ہے کہ احوال دل کے معاملات ہیں جو ذکر کی مغالی سے دل پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی احوال کا تحقق دل سے ہے جو اس سے نہیں ہے۔ اور یہ وہ مغالی ہیں جو انکار کی مغالی کے بعد عالم غیب سے دل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ احوال سراسر بخششیں ہیں اور اسرار بخشش کی ہیں۔ احوال کا حصول نہیں بخشش ہے اور مقامات کا حصول کسب و بخشش کے ذریعہ بخشش کا ہونا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حال اس معنی کو کہتے ہیں جو حق کی جانب سے دل پر طاری ہو اور جس کو اپنی طرف سے دور نہ کر سکیں۔ اور جب غائب ہو جائے اور لانا چاہیں تو مشکل لائیں۔ لہذا مقام سے مراد طالب کی وہ راہ اور وہ قدر گاہ ہے جو رافق میں اس کے سلوک کے مطابق ہو۔ اور حال سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فضل اور وہ لطف و کرم ہے جو بندہ کے دل پر بغیر مجاہدہ کے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ مقام سراسر اعمال ہے اور حال سراسر افضال۔ احوال و مقامات کے درمیان یہی فرق ہے۔

۳۔ اگر کہیں سے کچھ آجائے تو اس کو جمع نہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی ایک درہم بھی حرام لینا ہے تو وہ توکل نہیں ہے۔ اور دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا ہے: الطمع ام العیاش (لا چل تمام برائیوں کی بڑ ہے)



کو مخاطب کرنا ہے۔

شرح: ”خوف“ بھی ایک حال ہے اور خوف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عذاب کو دل میں محاذ کرنا ہے یعنی بندہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ وہ عذاب بھی عذاب دے سکے ہے۔ اور آخرت میں بھی۔

قولہ: ثُمَّ الْغِيَاءَ وَفُوَ حَضَرَ الْقَلْبَ عَنِ الْإِسْبَاطِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْبَ يَقْتَضِي هَيْبَةَ الْأَخْوَإِالْ قُيُومَتِهِمْ مَنَ يَنْظُرُ فِي خَالٍ لِقُرْبِهِ إِلَى عَقْدَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَيْتِيهِ قَرَيْتَلْبَ عَالِيَةِ الْخَوْفِ وَالْخِيَاءِ وَمِنْهُمْ مَنَ يَنْظُرُ إِلَى لُغْلُفِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَيْتِيهِمْ إِحْسَانِهِ فَيَتَلَبَّ عَلَى قَلْبِهِ الْمَخْشَةَ وَالْإِجْمَاعَ۔

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”حیا“ ہے اور یہ کھج کے انساٹ سے روکنا ہے اور ہے کھج قرب ان احوال کا متقاضی ہوتا ہے۔ لہذا جو مخاطب قرب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کو دیکھتا ہے اس پر خوف و حیا کا لطف ہوتا ہے اور جو حالت قرب میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور قدیم احسان کا محاذ کرتا ہے اس کے قلب پر محبت اور جانا لب ہوتی ہے۔

شرح: حیا بھی ایک حال ہے یہ اللہ تعالیٰ سے شرم رکنا اور خوفی کرنے سے اپنے کو باز رکھنا ہے۔ حیا کا حقیقتاً معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدیم جلالت و عظمت اور اپنی حقارت، بے مائیگی، بندگی کا مشاہدہ کرتا رہے، دل میں ایسا خوف پیدا ہو اور یہ احساس جاں کرے کہ میں اس کی بارگاہ کے لائق نہیں۔ جب یہ خوف ہوگا تو پھر خوفی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو شخص رب ذوالجلال کی عظمت و جلال اور قاندر مطلق کی قدرت کاملہ پر نظر کرتا ہے، اور اپنی عاجزی و کمتری، بندگی و بے مائیگی کو مشاہدہ کرتا ہے وہ یقیناً اس سے شرم و حیا رکھتا ہے۔ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور پند یہ دھنساں کو پاتا ہے۔

مطلق سے حیا یہ ہے کہ جو کام ظاہر برائے نظر آئے ان سے رخ پھیرے اور اس کی صورت پہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے چلتے آئے، بد اخلاق سے پرہیز کرے، خالی

وہ انکافی اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہے اور جو پتا خالی و گنگا رہے وہ انکافی دور ہے

قولہ: ثُمَّ الْمَخْشَةُ وَهِيَ مَوَاقِفَةُ الْمُحْبُوبِ فِي مَخْشَوَتِهِ وَمَنْكَرُ وَجْهِهِ (ارشاد شیخ ہے) پھر ”محبت“ ہے اور وہ محبوب کی پندیدہ و ناپندیدہ

چیزوں میں محبوب کی موافقت کا نام ہے۔

شرح: احوال میں سے ایک حال ”محبت“ بھی ہے۔ یعنی محبت اپنے محبوب کے محبوب کو درست رکھنا ہے اور محبوب کے کٹر کو کٹھن۔

بعض محبت کی اس تعریف کو محبت کا ادنیٰ درجہ کہلائے۔

دیکھنا چاہئے کہ موافقت کس کے ساتھ ہے اور مخالفت کس سے ہے۔ اگر حق کے ساتھ موافقت ہے اور نفس سے مخالفت تو ایسا شخص خیر حق ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر نفس کے ساتھ موافقت ہے اور حق سے مخالفت تو وہ نفس کا درست ہے۔

بزرگوں سے مقول ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں نفس کی مراد پر ایک قدم بھی رکھنا تو وہ محبت میں ٹھوٹا ہے۔

قولہ: ثُمَّ الْوَجْدُ وَهِيَ تَصْلِيَةُ الْخَلْقِ رِقْصًا وَخَلْعًا

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”رجا“ ہے۔ جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے ان میں حق

سمانہ و خالی کی تصدیق کرنا رجاء ہے۔

شرح: رجاء (امید) بھی ایک حال ہے، بندوں کے لئے جو وعدہ کیا گیا ہے ان وعدوں میں اللہ کو پکا سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنا رجاء ہے۔ اور

یہ طرح ہے۔

علمی اور محالی۔

علمی تصدیق تو ہر عام مومن کے لئے ہے۔ اور محالی تصدیق کا تعلق خواص سے ہے۔

قولہ: ثُمَّ الْخَوْفُ وَهُوَ مُطَابَقَةُ الْقَلْبِ لِسَطَوَاتِ اللَّهِ وَتَقَنُّتِهِ۔

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”خوف“ ہے اور یہ قلب کا اللہ تعالیٰ کی سطوت و تعجب

ہیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یعنی جب کواں میں ڈالے گئے تو اس وقت تو فحش (لٹکے) نکالتے تھے (یعنی کہیں کہا۔ اسی طرح جب قید کرنے کے لئے تو اس وقت بھی تو فحش کی آرزو نہیں ہوتی۔ لیکن جب ماں باپ اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی، سارا ملک اور ساری نعمتیں ان پر چھا کر دی گئیں تو اس وقت دعا کی تو فحش نہیں (یوسف ۱۰۱) لٹکے وقت دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں)

قولہ: ثُمَّ الْآئِسُ وَفَوْهُ الشُّكُونُ إِلَى اللَّهِ وَالْإِسْتِكَانَةُ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ،

(ارشاد شیخ ہے) پھر اُس ہے اور وہ اللہ کی طرف سکون پانا اور تمام امور

میں اس کے آگے اپنی عاجزی و مکی ظاہر کرتا ہے۔

شرح: احوال کی ایک قسم "اُتس" بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو رام و سکون دینا ہے، اُس کی معمولی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو بندہ کا اُس کلدرد ہو۔ حضرت امام چہرہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سنا نے خواہد سنی رحمت اللہ علیہ سے ملے کہ بندہ اُس کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اگر اُس کے خدا پر تو اس کی خیر لگائی جائے تو اسے خیر نہ ہو۔ اس بات سے ہر بدل میں ایک شک کی ہوتی تھی لیکن جب وہ بالکل ہٹ چکا تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ایسا اکی ہے۔

والاستكانة به في جميع الامور جو کہا گیا اس استكانت سے مراد یہ ہے کہ تمام کاموں میں رب تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی و انکساری، سستی و قہمیری پیش کی جائے۔ الاستكانة الافضال یعنی ہے یعنی جب بندہ کی صفت فقر ہے اس کے باوجود وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس صفت کے بغیر پیش کرتا ہے تو وہ مگر وہ ہے اور جو شخص ایک لکھ، ایک سو، ایک سو سو، ایک سو سو سو یا اس سے بھی کم کے لئے اپنے کو رب تعالیٰ سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ اس نے کیا بھی تک ایمان لایا ہے نہیں۔

قولہ: ثُمَّ الْخَمَاتِيَّةُ وَهِيَ الشُّكُونُ إِلَى اللَّهِ نَحْثَ مَخَازِيِ الْاِفْلَاوِ،

(ارشاد شیخ ہے) پھر "خما تیت" ہے اللہ تعالیٰ نے جو خدو و رات جاری کر

کائنات پر توکل کرے، لوگوں سے امید نہ رکھے حاجت و ضرورت کے وقت رب تعالیٰ کے در پر حاضر ہے۔

لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نرم و جاوید طریقے سے ہے۔ شرم حاجت، شرم

تقصیر، شرم حسرت اور شرم جلالت و عظمت۔

وحصر القلب عن الانسياط: جب اپنی حاجت اور تقصیر نظر ہوگی تو اس وقت

انہما کیسے ہو گا۔ انہما کی کیفیت تو حاجت اور تقصیر کو دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ و فالک لانی الطرب يقتضي..... اپنی آنسو و..... احوال میں اختلاف محسوس ہے۔ کہ ترسیان مختلف احوال کا مشخصی ہوتا ہے۔ لہذا ان میں ایسا ہے جو اپنی قربت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی برکاتوں پر نظر کرتا ہے۔ چنانچہ انظر سے خوف دینا کا طلب ہوتا ہے۔

بندہ کی رانجیں اور خیریاں سے ملنے تعالیٰ کے باخبر رہنے پر بندہ کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی رگتیں تسکین دیتی ہیں، بعض لوگوں نے حیا کی بھی تعریف کی ہے۔

ایک بزرگ سے متحول چاہوں نے لایا کہ کوئی تعلیم کے لئے دل کی نگاہ کا نام دیا ہے۔

بعض لوگ وہ ہیں جو صاحبِ قرب میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور احسان قدیم پر نظر

رکھتے ہیں۔ اسی نظر کا پیرا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا طلب ہوتا ہے اور بندہ اس کا امیدوار بن جاتا ہے۔

قولہ: ثُمَّ الشُّوقِي وَفَوْهُ هَيْجَانُ الْقَلْبِ وَكِبَرُ الْمَغْنُوبِ،

(ارشاد شیخ ہے) پھر "شوق" ہے محبوب کے کر کے وقت دل میں ہيجان

کا پیدا ہونا شوق ہے۔

شرح: احوال کی ایک قسم شوق کی ہے۔ محبوب کو یاد کرنے کے وقت دل میں جو شورش

پیدا ہوا کی خوشی کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت محبت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے یعنی کبھی محبت ہوگی و کبھی عی شورش بھی ہوگی۔

شوق کی علامت یہ ہے کہ عارف اور صحبت کی حالت میں موت کی آرزو کی جائے۔

شرح: احوال کی آخری قسم ”مشاہدہ“ ہے۔ یہ دعوت یقین و بردہٴ ایمان سے ملکہ

حال ہے۔ یعنی مشاہدہ و دعوت یقین سے برتر اور دعوت ایمان سے کمتر ہے۔ مشاہدہ ان دلوں کے درمیان کا حال ہے اس معنی اور دلیل میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریا سے اس طرح کر دکھائے کہ وہ اپنے تمام گناہوں کو بخش دے اور وہ تو دنیا و آخرت کے لیے کو کھڑا ہے۔

حضرت خلیفہ چہارم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انہیں نے طاعت میں مشاہدہ حاصل نہیں کیا اور حضرت آدم نے مصیبت میں مشاہدہ کو کم نہیں کیا۔ انہیں بظاہر خدمت گزاری اور فرمان برداری کرتا رہا مگر اس کا باطن تقسیم و تحریم سے خالی تھا۔ اور حضرت آدم عیسیٰ میں حکم کی خلاف ورزی کر کے لیکن ان کا باطن تقسیم و تحریم سے آراستہ تھا۔ صحبت و محبت کی نعمت تقسیم و تحریم ہی سے باقی رہتی ہے صرف طاعت و خدمت سے باقی نہیں رہتی۔ ایسی طاعت جو عزت و حرمت سے خالی ہوگی بخش نہیں۔ اور وہ عزت جو قصداً نہ ہو اور اس میں عزت و حرمت کا پاس نہ لگایا جی ہو ضرور ساری بخشش۔ انہیں کی ہے حرمت کی دلیل اس کا نا خیر و شہ کہنا ہے اور آدم علیہ السلام کی حرمت کی دلیل دینا طلبنا انفسا کا اثر ہے۔

قولہ: ثُمَّ يَسْكُونُ فَيُؤْتَى نَوَاحِجَ وَمَنَاجِيعَ تَحْطُو الْهَيْبَةُ وَتَأْنِي تَعْمَلُوا

بِعِصْمَةِ اللَّهِ لَا تَخْضَعُوا

(ارشاد شیخ ہے) پھر اس کے بعد نواح و مناہج اور مناجیع جوتے ہیں۔ جن کو

عبارت میں نہیں لکھتے اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو بشمار کرنا چاہو تو انہیں گن

نہیں سکتے۔

شرح: اس تمام حوال کے بعد نوح و لوح اور لوح و لوح جوتے ہیں جن کو عبارتوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ فرمایا کہ تمام اللہ کی نعمتوں کو بشمار کرنا چاہو تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اس لئے کہ نعمت و رفعت ہے اور راحت و راحۃ ہے۔ مصرع۔ ”تَهَيَّئُوا لِقَابِ السُّعْيِمِ فَيُعْصِمُهَا“ (نعمت و امان ایسی نعمتوں کے لئے نعمتوں کی خوشخبری ہے)



دئے ہیں ان کے تحت یہ سکون رہنا طمانیت ہے۔

شرح: احوال کی ایک قسم تو اور دل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کر دیا ہے اور جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے چاہے وہ نعمت و راحت ہو یا رنج و مآلان پر یہ سکون رہنے کا علم طمانیت ہے۔ بلا و مصیبت، رنج و تکلیف آنے کی حالت میں کسی طرح کا افسوس قلق اور اضطراب نہ ہو۔

قولہ: ثُمَّ الْيَقِينُ وَهُوَ التَّصْلِيْقُ مَعَ إِزْوَاقِ الشُّكِّ.

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”یقین“ ہے۔ اور یقین اس تصدیق کو کہتے ہیں جو شک کے اللہ

جانے کے بعد پیدا ہو۔

شرح: احوال کی ایک قسم ”یقین“ ہے۔ جو کچھ وہ دیکھا گیا ہے اور جو خبر دی گئی ہے اس سے متحقق تمام شکوک و شبہات کے اٹھانے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تصدیق کرنا ان کو چاہنا یقین ہے۔

حضرت خلیفہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یقین یہ ہے کہ تمہیں غم و ادراک کی گنجائش نہ ہو۔

نقل ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے عرض کیا حضرت! مجھے کچھ

دعوت کیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہوئی اور بال بچوں کے ساتھ اپنی مشغولیت کو سب سے اہم

مشغولیت نہ بنا لیجئے۔ اس لئے کہ یہ کہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں

کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو پھر اس کے دشمنوں کے لئے تمہیں پریشان اور گمراہ

ہونے کی کیا ضرورت۔

قولہ: ثُمَّ الْإِسْمَةُ هَيْبَةُ وَهِيَ تَهْنِئُ مَتَابِينَ زُورِيَةِ الْيَقِينِ زُورِيَةِ الْغَايِبِ يَهْوِلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَدَ اللَّهُ كَاكِبَكَ تَوَرَّاهُ لَنْ لَمْ يَكُنْ تَوَرَّاهُ فَكَهْ تَوَرَّاهُ وَهِيَ إِسْمَةُ الْإِسْوَاحِ.

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”شہادہ“ ہے اور یہ دعوت یقین اور دعوت ایمان سے

الگ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کو

دیکھ رہے ہو اور اگر انہیں تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ”مشاہدہ“

آخر حوال ہے۔

اسہاں نے پانی اور عراب کو پینے لئے لازم کر لیا، کثرت ذکر اور کثرت قیام میں مشغول ہوئے اور اور اس میں لگ گئے۔

قولہ: ومنہم من سلك طريق الرياضات والمكاملات وقهر النفس

في المخالقات.

(ارشاد شیخ ہے) ان میں سے بعض نے ریاضت و شہقت اور خفت نفس

کے ذریعے نفس کو چھوڑ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔

شرح: ان میں بعض روگ ہیں جو ریاضت و عبادت کی راہ سے داخل ہوئے۔ ایسے لوگوں نے نفس کی مخالفت کر کے اور شہوات کو ترک کر کے نفس پر قابو نہ کیا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب بزرگوں سے لوگوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو یہی فرمایا کہ مخالفت کی تہودوں سے نفس کو فتح کر دینا اسلام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جماعت نے اپنے نفس سے ایسی جنگ کی، جس میں قیامت تک کے لئے صلح نہیں۔ اپنی پوری عمر گذاری مگر نفس کی ایک مراد اور خواہش بھی پوری ہوئی نہیں دی۔

قولہ: ومنہم من سلك طريق الخلوة والعزلة طلباً للسلامة والمخالطة.

(ارشاد شیخ ہے) ان میں سے بعض نے لوگوں سے میل جول کم کرنے اور

سلامتی کے خیال سے خلوت و عزالت اختیار کیا۔

شرح: ان میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں سے میل جول کی آفتوں سے

بچنے اور اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لئے خلوت و عزت و سکوت کا رعبہ بنایا۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کوئی صحت و گوشت پرستی اختیار کرے تو اس کا اعتقاد یہ ہو کہ لوگ ہر شے سے محفوظ رہیں۔ یہ خیال نہیں رہے کہ میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں۔ اس لئے کہ ایسا سوچنا ہے حق میں خوش گمانی اور دوسرے سے حق میں بدگمانی سمجھ جانے کی۔

نقل ہے کہ ایک درویش نے کسی راہب کو دیکھا اور اس سے پوچھا کیا تو راہب ہے؟

اختلاف مسالک کے بیان میں

فصل ۱۱-

قولہ: فسی ذکر اختلاف المسالک والمقصود واحد والمقاصد

مختلفة لا اختلاف حال القاصدين و مقامات السالكين.

(ارشاد شیخ ہے) مقصود ایک ہے اور سائیکین کے مقامات اور درجے طے کرنے کے

اعمال کے اختلاف کی وجہ سے مقاصد مختلف ہیں۔

شرح: یہ عمل مائل یعنی سائیکوں اور راہ طے کرنے والوں کے اختلاف کے بیان میں

ہے۔ سب کا مقصود ایک ہی ہے یعنی طلب حق۔ لیکن سائیکوں کے مقامات اور درجے طے کرنے والوں کے اعمال بالکل ہیں اس لئے رشتہ بھی بالکل ہو گئی ہیں۔ المسالک المداخل من السلوک وهو الدخول (سبک سلوک میں داخل ہونے کے ذریعے ہیں)

قولہ: فیدہم من سلك طريق العبادة و لازم العباد والمصاحب

واشتغل بكثرة الذكر والوقوف و اطلب على الاورد

(ارشاد شیخ ہے) ان میں سے بعض نے عبادت کا طریقہ واقعی رکھا پانی اور

عُراب (یعنی وضو اور مسجد) کے دور سے۔ کثرت ذکر اور داخل میں مشغول

ہو گئے اور اوراد و نماز تک کو راضی کر لیا۔

شرح: ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو عبادت کی راہ سے اس میں داخل ہوئے۔

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے خدمت کرنے، اپنے مہمانوں کے لئے

جاہ و عزت کو ترک کرنے اور ان کو خوش کرنے کی روش اختیار کر لی ہے۔

شرح: ان میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کا طریقہ بنایا، مہمانوں کے

لئے اپنے جاہ و عزت کو قربان کیا اور ان کے لئے خوشیوں کے سامان مہیا کیے۔

خدمت اور جاہ و عزت کا ترک دونوں بہت اہم اور بڑا کام ہے۔ اس لئے کہ خدمت

میں جو فائدہ اور خوشیاں پوشیدہ ہیں وہ کسی اور طاعت و عبادت کو حاصل نہیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت کرنے سے نفس وہ وہ جاتا ہے، کمزور و لاغر ہوتی

کیا کھانا کھاتا ہے؟ تازہ ریش اور عریض ہفت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کی گرائی اور تیرگی دور ہوتی ہے، لطافت

دور ہوتی ہے، یہ ساری نعمتیں اور اس جیسی دوسری نعمتیں خدمت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔

حضرت خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو عبادت کا ہر ایک ذریعہ حق سبحانہ

راہوں میں ہے، یہ ساری نعمتیں اور اس جیسی دوسری نعمتیں خدمت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔

راہوں میں ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا اسی راہ سے پایا اور اسی کام کی وصیت کی ہے۔

وادخال السور و علیہم جو کہا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ ان حضرات کا ہر کسی چیز کے

ہونے سے راحت حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کی راحت اس میں ہے کہ اس چیز کو ترک کر دیا

جائے تو یہ حضرات دوسروں کی خوشی کی خاطر اس راحت کو ترک کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی تو اگرمی

اور نفع کے لئے اپنے کو فقیر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کی کمزوری کے لئے خود کو بھوکے رہتے

ہیں، اپنی طرف سے غیروں کے حصے اور نصیب مہیا کرتے ہیں غیروں سے اپنے لئے کچھ طلب

نہیں کرتے۔

تو فرمایا: ومنہم من سلك طريق المحجة اهلدا و رد کور الہوال و مباحرة

الاحوال

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے مہمداات اور ضرورت چھیلے اور احوال کو

حاصل کرنے کا راستہ اختیار کیا

اس نے کہا نہیں۔ میں تو بیہوش کا نگہبان ہوں۔ اس لئے کہ ہر نفس کس ہے۔ یہ لوگ کھانا کھاتے

چنانچہ میں نے اپنے کو لوگوں سے اسی لئے الگ کر لیا ہے تاکہ لوگ اس کتے سے بھٹو نہ رہیں۔

عزت و طرح سے ہوتی ہے۔ ایک عزت تو یہ ہے کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر کسی خالی

جگہ میں ہی تم کیا جائے اور لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہ جائے۔

دوسری عزت یہ ہے کہ لوگ کا تعلق لوگوں سے قطع رہے۔ جب کوئی لوگوں کے

درمیان رہتے ہوئے لوگوں سے اپنے دلی تعلق کو منقطع کر لیتا ہے تو گمراہ خلق سے جدا رہتا ہے

اور اس کام پر بہت ہلکے ہے۔ ہر شخص اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا۔

تو فرمایا: ومنہم من سلك طريق النینا خذ و الا شغل و الاعترا ب غی

البلدان و حصول الدیور

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے سیاست و ضرورت و غریب نامی کا راستہ اختیار کیا ہے۔

شرح: ان میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیاست کا طریقہ اپنایا جنہوں میں

غریب اختیار کی۔ اور کم نامی کو پسند کیا، یعنی لوگ اپنے وطن میں محض ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے

داروں اور دوستوں کے درمیان عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس جماعت کے لوگ

ذلت کو پسند کرتے ہیں کیوں کہ ذلت ہی میں عزت پاتے ہیں۔ غریب بہت اہم اور بڑا کام

ہے۔ اس لئے کہ غریب (مسافر) میں شہر و محل و مقہور ہوتا ہے۔ لوگوں کا نفس ہفتا و میل

مقبور ہوگا اسی کا اخلاقی انتہائی زیادہ پاک ہوگا کیوں کہ وطن میں رہنے پر عزت ملتی ہے، اور یہ

حضرات عزت سے بھاگتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وطن میں رہنے پر وطن سے الفت ہوتی ہے

اور ان حضرات کو کتنی سہاوت وصال کے علاوہ اور کسی سے الفت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ وطن سے نکلنے میں

بیشمار پیہم اصول و واسطہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موافقت بھی ہے۔

کم نامی اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ شہرت میں آفت ہے اور کم نامی میں سلامتی۔

تو فرمایا: ومنہم من سلك طريق الجلمنة و بذل الجاہ للاخوان و ادخال

السور و علیہم۔

(شریعت نے حقیقت سے ایک باکھا نفس بہت ہمارے لوگوں میں مقبولیت زار ہے)

اسی لئے کہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کا اخلاص اور اپنے بڑے بڑے خدائے کھمتا کی قبول کر لیں۔

قول: منہم من سَلَکَ طریقَ الصَّوْرِ وَالْکَسَاوِ کَمَا قَالَ اللّٰهُ عَالِی وَآخِرُوْنِ

اَخْتَرُوْا بِاللّٰهِ یُہِیْمُ خَطْلُ اَعْمَالٍ وَآخِرُ سَبَکَاتِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ یُّثَوِّبَ عَلَیْکُمْ ۝

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے مجرور و عساکر کی راہ اختیار کی ہے جیسا کہ

(سورہ تہ کی آیت: ۱۰۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں

نے اعتراف کر لیا ہے۔ پتے گناہوں کا انہوں نے ملا جلا دینے ہیں کچھ اچھے

اور کچھ برے عمل۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی توبہ۔

شرح: بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادی و عسکی کی راہ اختیار کی جیسا کہ مندرجہ

پارا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا۔

اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں جانا

تھا، جب فوج باہر نکلی تو بعض صحابہ نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے رسول ﷺ مدینہ سے باہر تشریف

لائیں گے۔ فوجی دستور کے مطابق سب لوگ جمع ہوں گے جب تک ہم لوگ آج کی رات گھری

میں آرام کر لیں، اور پھر صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے۔ اور ان لوگوں سے جا کر مل جائیں گے۔

اور آخر آنحضرت ﷺ نے دیکھیں کی۔ رات کا انتظار نہیں کیا۔ اسی وقت نکل گئے۔ اور

آگے بڑھ گئے۔ وہ چند صحابہ جو رہ گئے تھے جب صبح سویرے باہر آئے تو فوج جا چکی تھی۔ اور

انہوں کی جماعت مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے کوڑی تھی۔ ان لوگوں کو ہمت

نہیں ہوئی کہ آگے بڑھیں۔ مجبوراً واپس ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب فوج واپس آئی اور مدینہ کے

قریب پہنچی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آنحضرت ﷺ کو کیا نہ دکھائیں گے اور کیا

جواب دیں گے۔ اسی اعتراف جرم میں صحابہ نے۔ اپنے کو ایک ایک ستون میں، بائیں یا دائیں تاکہ

مستور ﷺ جب تشریف لائیں گے اور ہم لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر ہمارے گنہ کو صاف

کردیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔

شرح: بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجاہدہ کا راستہ اختیار کیا، سخت اور مشکل کاموں کو

اپنا، باحوال کے اسباب کو حاصل کرنے میں خود کو لگایا، جیسا کہ ایسے کاموں میں خود کو مشغول رکھا جن

سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے حوالہ کچھ دور ست ہیں۔

حضرت امام ابوحنبل مثنیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر

اس راہ (سلوک) کی کچھ چیزیں مکمل دی گئی ہیں، عبادت کی کیا ضرورت تو ایسا شخص غلطی پر ہے۔

قول: ومنہم من سَلَکَ طریقَ اسقاطِ الجاہِ عندَ الخلقِ وَ قِلَّتِ الالطاف

الیہم وَ ترکِ الاشتغالِ بعبادِہم وَ شروہم۔

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے جاہ و مرتبہ کو کم کر دینے لوگوں سے رخ مڑ لینے اور

ان کے خیر و شر سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھنے کی روش اختیار کر لی۔

شرح: بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہ و مرتبہ کو گرا کر اپنے کاراستہ اختیار کیا اس لئے

کہ لوگوں کے نزدیک جاہ و مرتبہ ہر قائل ہے۔ جو شخص مال سے دستبردار ہوتا ہے اسے چاہئے کہ

جاہ و مرتبہ بھی چھوڑ دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ جاہ و مرتبہ لہا جائے گا خدا پرست نہیں ہوگا۔ خدا

پرست اسی وقت ہوگا جب اس کے نزدیک لوگوں کی نگاہ میں متبذل ہونا اور مردود ہونا ایک

ہو جائے۔ تخلیق کی طرف بہت کم توجہ دے ان کی اچھائی برائی کی طرف مشغول نہ رہے۔ لوگوں کی

بھلائی برائی میں مشغول ہونا غیر حق کے ساتھ مشغولیت کہی جائے گی اور غیر حق کے ساتھ مشغولیت

حجاب ہے۔ یعنی اپنے جاہ و مرتبہ پر نگاہ بہت بڑی رکاوٹ اور بندھن ہے۔ اسی لئے تو جاہ و مرتبہ کو

زنا سے منسوب کرتے ہیں۔

اس جماعت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح اپنے لوگوں کی نظر سے گرا دینا واجب

ہے اسی طرح اپنے کو اپنی نظر سے بھی گرا دینا واجب ہے۔ اپنے کو لوگوں کی نظر سے گرا دینا تو

آسان ہے لیکن اپنے کو اپنی نظر سے گرا دینا بہت بڑا کام ہے اور اس راہ میں مردوسی ہے جو اپنے کو

اپنی نظر سے گرا دے۔ بیت ۔

بیت امت نفس و قول خلق زار شریعت با حقیقت گدگد کیا ہر

قولہ: **وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَّكَ طَرِيقَ التَّعْلَمِ وَالْمَسْئَلَةِ وَالْمُتَجَانِسَةِ لِعِلْمَاءِ وَنَسَاجِ**

الاحْصَاوِ وَحِفْظِ الْعُلُومِ۔

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے تعلیم، سوالات کرنے، علماء کی محکم میں

بیٹھے، احادیث سننے اور علوم کیا کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔

شرح: ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو علم سکھانے میں لگایا

علمی سوالات کو حفظ بنایا۔ علماء کی صحبت اور مجلسوں میں رہے۔ سادہ رنگ کے سننے اور تلفظ علم کو یاد کرنے میں وقت دیا اور انہیں کاموں کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنایا۔

قولہ: **وَلِكُلِّ طَرِيقٍ يَحْتَاجُ فَيْدَ الْإِلٰهِ مَوْقِفٌ وَدَلِيلًا يَأْتِي حَلًّا بِهٖ وَنَيْلَ سَلَمٍ مِّنْ**

الْخَيْرِ وَالْقَبُولِ۔ (بعض نسخوں میں "معرف" ہے)

(ارشاد شیخ ہے) اور ہر طریقہ سند اور دلیل کا قیاس ہے تاکہ اس کے مطابق

اختیار کیا جائے اور ہر وقت و موقع سے محفوظ و سادہ رہا جائے۔

شرح: ہر راستہ اور طریقہ جس پر مالک چلنا چاہتا ہے کسی صاحب معرفت اور کسی

مدرسہ کا قیاس ہے تاکہ اس کے نزدیک رہ کر مالک اپنی محنت و کوشش کے ذریعہ اپنی منزل حاصل کر لے، حیرت و گردانی اور تفرقہ و ساز سے محفوظ رہے۔

اگر کوئی خود ہی اس راہ کو (بغیر مرشد کے) طے کرنا چاہتا ہے تو وہ سرگرداں اور پریشان

ہوتا ہے اور تفرقہ و ساز کا شکار بن جاتا ہے تاکہ اس لئے کہ صن لا شبيخ له فشبخه الملبس آيا ہے،

جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔

قولہ: **فَعِلْ لِيَحْطُطْهُمْ اِنَّ فَلَانًا لَّدَّ رَجْعَ الْاَلُو حَسَنَ الطَّرِيقِ مِنْ قِبَلِهِ**

سنا کیہ

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فلاں شخص پلٹ

گیا ہے تو فرمایا جہاں تک میں سمجھتا ہوں راستہ کی وضاحت کی وجہ سے اس

نے ایسا کیا ہے اس لئے کہ مالکین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔

مجبور ہیں چلے گئے۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور ﷺ ہم لوگوں سے خدائیں۔ اس احساس سے

شکایت والے اور مغموں ہو گئے۔ اللہ رب العزت جو عاجزوں اور غمے والوں کا خریدار ہے اس نے ان

کی عاجزی و شکستگی کو ظرف قبولیت بخش اور یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی

معافی اور بخشش کو واجب کر لیا، اور یہ آیت نازل فرمائی تو رسول اللہ ﷺ نے کسی کو بھیجا کہ

جا کر ان کی رسایاں کھول دو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا مجھے حضور ﷺ کے سوا

اور کوئی نہ کھولے۔ لہذا حضور ﷺ زبا تو افسخ خوش نصیب لائے اور ان لوگوں کا بندھن کھول دیا۔

حضرت محمد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بہت کوشش کی کہ شخص کو طاعت پر

لگاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ اور اپنے آپ سے ناامید ہو گیا، پھر برا لگاوا لہی میں عرض پیش کی۔

کہ تو نے میرے شخص کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے میں دوزخ کی پرورش نہیں کر سکتا۔ اس

کے بعد میں کھنکھان (خیموں کا ٹکڑا) لٹا کر ایک نمبر کا نام ہے) کے کنارے بیٹھا ایک دوست سے کہا میرے

ہاتھ پاؤں باغداد و دوزخ کی حالت میں خود کو پانی میں ڈال دیا۔ تاکہ دوزخ جاؤں۔ لیکن پانی نے فوراً

میرے بندھن کھول دئے۔ ایک موقع آئی اور مجھے جلدی سے کنارے پر پھینک دیا۔ میں اس بار

پھر اپنے آپ سے ناامید ہو گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ! وہ خدا پاک اور بے عیب ہے جس نے ایسے

فقر کو پیدا کیا جو نہ دوزخ کے لائق ہے اور نہ بہشت کے لائق، جس وقت میرے اندر یہ ناامیدی

پیدا ہوئی اس کی برکت سے میرے سر (راز) کی معتدہ کھائی ہو گئی۔ مجھے جو چاہتا تھا وہ میں نے

دیکھ لیا۔ اور میں خود نہ ہوں اسی ساعت کی برکت سے زندہ ہوں۔

اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دوزخ کی برکت سے زندہ ہوں اور انہیں اس دوزخ کی سے مستحیض

کوئی حجاب نہیں۔ آدم بائبل کے فرق کو دیکھئے۔

تو امراہاب طریقت کا اس بات پر قانع ہے کہ جس نے اپنے کو فرعون سے ذرہ برابر

مجھ بہتر سمجھا وہ فرعون سے ہتر ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یہ تھی کہ لوگ ان کو مسکین کہہ کر پکاریں۔

اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ قیمتی کتابوں اور معنوں سے نہیں کرکرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (الحق: ۵) (اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا) اب گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم صرف پیغمبروں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ سچ ہے اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام مقدس میں فرمایا وَتَشْفُوهُ اللَّهُ وَتَعْلَمُهُمُ اللَّهُ (البقرہ: ۲۸۲) (اور ذرا کر کہ اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ) جو تمہیں اپنے سلوک میں تقویٰ کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ کے جو تمہیں اپنے سلوک میں سکھاتا ہے، جو وہ نہیں جانتا۔

عبداللہ! اس کو وہ علم سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔

قول: وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفُصِّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَحَفْصَى عَلَى أَدْنَى كَنَمٍ

(ارشاد شیخ ہے) رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا عالم کی فضیلت جاہ پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کتر لوگوں پر ہے۔

شرح: مختصر ﷺ نے فرمایا جس طرح تمہارے کتر لوگوں پر مجھے فضیلت ہے اسی طرح ہے علم پر یہ علم فضیلت حاصل ہے۔

اس علم سے بیچ بڑا اور طلاق و طلاق کا علم مراد نہیں ہے بلکہ علم اللہ اور توحید یقین کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے کہ غدہ و خدائش اس اور صاحب یقین کا مال ہونا چاہیے اگرچہ وہ علم قرآن (شرح کے ضروری احکام) سے پورے طور پر باقیہ نہیں رکھتا جو بھی اگر وہ خدائش اس اور صاحب یقین کا مال ہے تو اس کے لئے نقصان دہ نہیں۔ بعض اصحاب رسول ﷺ حقیقت یقین اور تاقی معرفت میں ان علمائے تابعین سے زیادہ تاد اور واقف کار تھے جو علم توحید اور احکام شریعت کے ماہر تھے۔

قول: التَّوْبُ مِمَّنْ لَا يَكُنِي الْعِلْمُ بِاللَّهِ هَمًّا وَلَا الْإِيمَانُ بِهِمْ لَهْمًا وَتَوَّاهُمْ لَدَلَالَةً عَلَى اللَّهِ وَالِدَعْوَةُ إِلَيْهِ وَالْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ (اللہ تعالیٰ کا عہم کرکھنے والے علم خدائش انبیاء علیہم السلام کے دارت میں ہیں۔ اس لئے کہ ان کو انبیاء سے اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی و راہ کی طرف دعوت دینے کی دوست و راہت میں ملے ہے۔ چنانچہ توحیدوں

دوسری بات یہ کہ علماء کو ملائکہ سے قریب رکھا اور اس سے سارے فرشتے مراد ہیں۔ اور طریح اوالو العلم سے سارے مؤمن مراد ہیں۔

اور قَاتِلًا بِالْفَسْطِ جہاں قاتل اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے یعنی وہ انصاف کے لئے کھڑا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مؤمنوں کی بھلائی کرنے والا اور کارساز ہے۔ اور یہ لوگوں کی عادت و رشت کے نہیں مطابق ہے۔ جیسے وہی کو جو چیخوں کے کاموں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے سر پر کھڑائیں ہے بلکہ اس کے کام کے لئے تیار ہے۔ اور اس کا کام جانے میں لگے گا۔

قول: بَدَاءَ بِنَفْسِهِ وَفِي بَسْمَلِكِهِ وَظَلَمَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ۔

(ارشاد شیخ ہے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے شروع کر

دیجیاں میں اپنے فرشتوں کو لایا اور اس کے بعد اہل علم کا ذکر کیا

شرح: یعنی اللہ تعالیٰ نے شہادت و کفایت کی ابتداء اپنے آپ سے کی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی فرشتوں کی گواہی سے پہلے ہے۔ اور فرشتوں کی گواہی مومنوں کی گواہی سے قبل ہے۔ خدمت اور جود کے اعتبار سے فرشتے آدمی سے مقدم ہیں۔

اور ہاں فرشتوں کا ذکر اس علامت سے کیا اور مومنوں کا ذکر اس کرامت سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کی فضیلت و برتری حاصل ہے۔

قول: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَفَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔

(ارشاد شیخ ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، انبیاء کے وارث ہیں۔

شرح: جب پیغمبروں کے پاس درم و دنیا نہیں ہوتا ہے تو پھر وراثت کس چیز کی۔ تو یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں کے پاس علم کی جود وراثت ہوتی ہے ہی کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پیغمبروں کا سارا علم لدنی ہے جس نے انہوں سے یا معنوں سے علمی استفادہ کیا وہ اپنے علم میں پیغمبروں کا وارث نہیں ہے۔

ہاں بالطریق مجاز اور عبادت میں لانے کے لئے بولا جائے گا۔ پیغمبران، علم کا استفادہ

ولان العلم حاکم علی العقل ولا حکم العقل علی العلم۔

(ارشاد شیخ ہے) ہمارے تمام مشائخ رحمہ اللہ نے علم کو معرفت اور عقل پر فضیلت دی

ہے اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی توصیف علم کے کی گئی ہے معرفت اور عقل سے نہیں کی گئی

ہے۔ اور بیشک علم پر حکومت کرتا ہے۔ عقل کی حکومت علم پر نہیں چلتی۔

شرح: یہ صحیح اور درست ہے کہ ہمارے مشائخ رحمہ اللہ نے علم کو معرفت اور

عقل پر فضیلت دی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علم سے موصوف ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم الہم اور

ہے عارف یا عاشق کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ معروف اور عقل سے زیادہ کامل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ

کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کامل ہوگی۔ اور کامل ہوا تو اس پر عبادت فضیلت ہوگی دوسری بات

ہے کہ علم عقل پر حاکم ہے، عقل کی حکومت علم پر نہیں ہے۔ حاکم حکومت سے افضل ہوتا ہے حکم حاکم

سے افضل نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی علم کی فضیلت کے لئے نہیں ہے۔

تولہ: وقیل لاینبغ العلم الا بالعقل وکذلک العقل لاینبغ الا بالعلم۔

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عقل کے بغیر علم ممکن نہیں اسی طرح عقل

علم کے بغیر قائم نہیں نہیں۔

شرح: اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک کے بغیر دوسرے کا قائم نہیں۔ اور

دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات مخلوق

کے حق میں کہی جائے گی۔ خالق کے حق میں نہیں کی جائے گی۔ اگر خالق کے حق میں کہی جائے

گی تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔

تولہ: وقیل بعض حکماء منی یکون الادب اضرب لفلان فادان العقل انقص۔

(ارشاد شیخ ہے) بعض حکماء سے دریافت کیا گیا کہ ادب ضرور سارے کب ہوتا ہے؟

انہوں نے فرمایا جب عقل کم ہوتی ہے۔

شرح: آداب لوگوں کے لئے بہت زیادہ دیاں کار کب ہوتے ہیں جب عقل میں

اہم زیادہ کی ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک کا نقصان (کی دوسرے کا

نقصان) کم ہے۔ اور ایک کا کمال دوسرے کا کمال ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے محتاج

کے بنانے کے لئے انہی لوگوں کی اقتدار دینا ضروری ہے)

کسی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا علماء کون ہیں؟ فرمایا جنہوں نے دنیا پر آخرت کا اور

فصل پر خدا کو ترجیح دی وہی علماء ہیں۔

تولہ: وقیل انکاش زجلان عالم و معتمد و سالوهم ھنج۔

(ارشاد شیخ ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ دوسرے کے ہیں ایک علم اور دوسرے

مستعلم۔ باقی لوگ بے قوف اور ذلیل ہیں۔

شرح: ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں: ایک وہ ہیں جو عالم ہیں اور

دوسرے وہ ہیں جو مستعلم ہیں۔ ان کے علاوہ جو وہ ہیں۔ والہم جمع ھمجة وہی

ذیبات صغیر کا البعض تسقط علی وجوہ الغنم والحصیر وأخیتھا۔ حج چوٹی ذمہ

ہے پھر روں کی طرح ہے۔ وہ رکھیاں جو کھیروں، گدھے کے منہ اور ان کی آنکھوں پر پٹھن ہیں۔

یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ علم، عالم اور مستعلم کو فضیلت حاصل ہے اور ذلیل

جو علم سے خالی ہے کچھ بھی قائم نہیں نہیں۔ یہ بات بھی علم کی فضیلت کا ثابت کرتی ہے۔

تولہ: وقیل العلم روح والعقل جسند۔

(ارشاد شیخ ہے) کہا گیا ہے کہ علم روح ہے اور عقل جسم ہے۔

شرح: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علم جان کی طرح ہے اور عقل جسم کی طرح۔ جس

طرح ہے جان جسم کے کوئی کا نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ عقل جسم سے خالی ہو کی کام نہیں۔

تولہ: وقیل العلم اصل والعقل فرع۔

(ارشاد شیخ ہے) کہا گیا ہے کہ علم اصل ہے اور عقل فرع۔

شرح: علم اصل ہے اور عقل فرع۔ اس لئے علم کے لئے عمل کی حاجت نہیں۔ لیکن عمل

تولہ: وقد فضل الجھمہ و من مشائختھا رحمہم اللہ العلم علی المعرفۃ

والعقل۔ لان اللہ تعالیٰ یوصف بالعلم ولا یوصف بالمعرفۃ والعقل

ولان العلم حاکم علی العقل ولا حکم العقل علی العلم۔

(ارشاد شیخ ہے) ہمارے تمام مشائخ کچھ علم اللہ نے علم کو معرفت اور عقل پر فضیلت دی

ہے اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تو صیغہ علم کے کی گئی ہے معرفت اور عقل سے نہیں کی گئی

ہے اور بیشک علم عقل پر حکومت کرتا ہے۔ عقل کی حکومت علم پر نہیں چلتی۔

شرح: یہ سچ اور درست ہے کہ ہمارے مشائخ کچھ علم اللہ نے علم کو معرفت اور

عقل پر فضیلت دی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علم سے موصوف ہے اور اللہ تعالیٰ کو عالم کہنا جائز

ہے عارف یا قائل کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ علم معرفت اور عقل سے زیادہ کامل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ

کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کامل ہوگی۔ اور کامل کو ناقص پر یا غیر فضیلت ہوگی دوسری بات

ہے کہ علم عقل پر حاکم ہے، عقل کی حکومت علم پر نہیں ہے۔ حاکم حکوم سے افضل ہوتا ہے حکوم حاکم

سے افضل نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی علم کی فضیلت کے لئے دلیل ہے۔

قولہ: وقیل لا یسمع العلم الا بالعقل وکذا لک العقل لا ینفع الا بالعلم۔

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عقل کے بغیر علم بخش نہیں اسی طرح عقل

علم کے بغیر فائدہ بخش نہیں۔

شرح: اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک کے بغیر دوسرے کا فائدہ نہیں۔ اور

دلوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جاسکتی۔ یہ بات مخلوق

کے حق میں کہی جائے گی۔ خالق کے حق میں نہیں کہی جائے گی۔ اگر خالق کے حق میں کہی جائے

گی تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔

قولہ: وقیل لبعض الحكماء معنی بكون الادب اضراً لقل اذا كان العقل اقصیٰ

(ارشاد شیخ ہے) بعض حکماء سے دریافت کیا گیا کہ ادب ضرر رساں کب ہوتا ہے؟

انہوں نے فرمایا جب عقل کم ہوتی ہے۔

شرح: آداب لوگوں کے لئے بہت زیادہ زیاں کا رکب ہوتے ہیں جب عقل میں

اہم زیادہ کی ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک کا قصداں (کی) دوسرے کا

نشان (کی) ہے۔ اور ایک کا کمال دوسرے کا کمال ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے محتاج

کے بنانے کے لئے اپنی لوگوں کی اختیار اور پیروی ضروری ہے)

کسی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا علم کون ہیں؟ فرمایا جنہوں نے دنیا آخرت کا اور

نفس پر خدا کو ترجیح دی وہی علماء ہیں۔

قولہ: وقال انفس رجاکان عالم و معلم و سائرهم ضلعیج۔

(ارشاد شیخ ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ دو طرح کے ہیں ایک عالم اور دوسرے

حکم یا قائل کہ بے توقف اور ذلیل ہیں۔

شرح: ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو عالم ہیں اور

دوسرے وہ ہیں جو حکم ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ ج ہیں۔ والہ صبح جمع جمعہ وحی

ذیاب صغیر کا البوص تسقط علی وجہ العلم والحسیر وأعیینہا شیخ چوٹی کھنٹی

ہے محمدری کی طرح جب وہ کھیاں جو کرکریوں، کدھے کے منادوان کی ہتھکوں پر چلتی ہیں۔

یہ صریح گئی اس بات کی دلیل ہے کہ علم عالم اور حکم کنفلیت حاصل ہے اور وہ عمل

جو علم سے خالی ہے کچھ بھی فائدہ بخش نہیں۔ یہ بات بھی علم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔

قولہ: وقیل العلم روضح والعمل یجسد۔

(ارشاد شیخ ہے) کہا گیا ہے کہ علم روح ہے اور عمل جسم ہے۔

شرح: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علم جان کی طرح ہے اور عمل جسم کی طرح۔ جس

طرح ہے جان جسم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ عمل جو علم سے خالی ہو کسی کام کا نہیں۔

قولہ: وقیل العلم اصل والعمل فرع۔

(ارشاد شیخ ہے) کہا گیا ہے کہ علم اصل ہے اور عمل فرع۔

شرح: علم اصل ہے اور عمل فرع اس لئے کہ علم کے لئے عمل کی حاجت نہیں۔ لیکن عمل

کے لئے علم کی ضرورت ہے۔ لہذا علم اصل اور عمل فرع۔ یہ بات بھی فضیلت علم کی دلیل ہے۔

قولہ: وقد فصل الجسم من مشائخنا رحمہم اللہ العلم علی المعرفۃ

والعقل، لان اللہ تعالیٰ بوصف بالعلم ولا یوصف بالمعرفۃ والعقل

صوفیاء کے آداب گفتگو کے بیان میں

قوله: فصل فی ذکر ادا بہم فی محاوراتہم

(ارشاد شیخ ہے) فیصل صوفیاء کے ان آداب کے بیان میں ہے جو وہ اپنے

محاورات میں استعمال کرتے ہیں۔

شرح: حضرت امام توحیدی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا لوگ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لائق کب ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے لگیں تو بندوں کو سمجھانے کے لائق ہو گئے۔

ان کا مطلب واللہ اعلم یہ ہوگا کہ عالم جب خود عمل کرنے لگے تو اس کے لئے حال و جائزہ کے علمی گفتگو کرے۔ جب علم اس عالم کے لئے فائدہ بخش ہوگا تو لوگوں کے لئے بھی فتنی بخش ہوگا۔ اس لئے کہ علم کے برکات عمل کے اندر ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کا مفہوم شاید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے۔ بندہ جب اس میں دیکھتا ہے تو اپنے صاف سر سے اسے دیکھتا ہے۔ اور اس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ سے سمجھنا ہے۔

یا پھر اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کا معنی یہ ہو کہ اپنے صاف سر سے اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ مستفیذ ہو۔ اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے لائی کو کہتے ہیں، بسبغ فیل من اللہ و یغید غیورہ

ہیں تو پھر ایک دوسرے پر نصیحت کریں۔
قوله: وقیل الادب صورت عقلک فحسن عقلک کیف شئت

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے کہا ادب تمہاری عقل کی صورت ہے۔ جس طرح

چاہو اپنی عقل کو اچھی بناؤ۔

شرح: یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص کا ادب اس کی عقل کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ شیخ ابراہیم السلام تمام لوگوں سے زیادہ مائل ہوئے اس لئے تمام لوگوں سے زیادہ

با ادب بن گئے۔

قوله: ومن فضل العلم ان الہدیکہ مع قلۃ خطر و آفتاب لمیمان علیہ السلام مع غلک مروتہ بصورتہ العلم وقولہ فی قولہ عالیٰ اخطک بما تم لیخط بہ مع قلۃ الاکثرات تنہد لیلہ و وعیدہ۔

(ارشاد شیخ ہے) اس سے بھی علم کی نصیحت ظاہر ہوئی ہے کہ وہ ہونے پر مجبور اس کے کیا اس کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پندرہ سو سالہ وراثت والے پتھر کو اپنے علم کے بد پرورد قوتی علمی کی بنا پر یوں جواب دیا اور حضرت سلیمان کی تہذیب و وعید کی روانگی اس نے کہا اخطک بما تم لیخط بہ (میں ایک لکھن جو لے کر آیا ہوں جس کی اطلاع آپ کو دشمنی)

شرح: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہو کے نائب ہونے پر باز پرس کی تو اس نے کہا اخطک بما تم لیخط بہ (اٹکل ۲۳) یعنی میں اس چیز تک تکلیف کیا جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے اس وقت وہو پر نہ کوئی خوف نہ اس تمام اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تہذیب و وعید کی پر را تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تہذیب و وعید کے باوجود ایک معمولی و نورسے اپنی علمی قوت و صلاحیت کا ثبوت پیش کیا اور نہ اُمت مسلمانہ جواب دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی وجہ سے نصیحت کی تھی اور فرمایا اے فرشتو! تم جو دت میں آگے ہو سکتی آدم میں تم سے افضل ہیں۔ تم اپنی عہدت گذاری کے باوجود اس آدم کو تجوہ کہ جو عجم سے آراستہ ہے اس بات سے بھی علم کی نصیحت پر دلیل بنتی ہے۔



ہوتا ہے۔ اور پیغمبروں نے بھی فرمایا ہے لا تسالکم علیہ اجرا (تم اس کے لئے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے) اگر وہ یہ کہانے کی نیت سے تعلیم دیتے تو یہ بدتر ہیں گناہ ہوتا۔ اس لئے کہ وہ یہی سہ کر تعلیم دینا کوین کو خدا کو اور پیغمبروں کو تم کے عیاش پتیا ہوتا۔

حضرت صالح رحمہ اللہ قصار سے لوگوں نے دریافت کیا آخر کیا بات ہے کہ اگلے بدلوں کی باتیں دلوں کے لئے زیادہ نفع بخش ہوتی تھیں۔ ہم لوگوں کی باتوں میں وہ بڑبڑ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بات بھی کرتے تھے وہ اسلام کی عزت، لوگوں کی نجات اور خدا کی رضا کے لئے کرتے تھے، اور ہم لوگ عزت نفس، طلب دنیا اور لوگوں میں اپنی مقبولیت کی فرائض سے کرتے ہیں۔ اس لئے آج کی باتیں فائدہ بخش نہیں ہوتیں۔

قولہ: ولا یسکلم الناس علی قلدر عقولہم.

(ارشاد شیخ ہے) اور لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے۔

شرح: یعنی بات لہنی کی جائے جس کو سننے کی طاقت سامع رکھتا ہے۔ گفتگو کرنے والا اپنے فوہ طلم کے مطابق گفتگو نہیں کرے۔ اس لئے کہ عاقبہ، صحت عبادت کی حامل ہوتی ہے اور فہم معانی عبادت کی حامل ہوتی ہے۔

چنانچہ اگر پیغمبر پر طاقت سے زیادہ وزن رکھو گے تو ہلاکت رکھی ہوئی ہے اسی طرح اگر قوت انہما پر اس کی طاقت سے زیادہ معانی کا بوجھ ڈال دو گے تو یہاں بھی ہلاکت ہے۔ لہٰذا صورت میں ہر ایک کی عقل کے مطابق ضروری گفتگو کی جائے گی۔ تاکہ بات نین جائے۔

اسی لئے بزرگوں نے اس کو خدا سے مثال دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لئے خدا چاہئے۔ اگر خدا اسے آگ خدا لے گا تو کٹر دلاور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر خدا اسے زیادہ قضا لے گا تو بیمار ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر خطاب ؓ نے فرمایا ایک روز مزم اور حضرت امیر المومنین ابو بکر ؓ باگاہ رسالت میں حاضر تھے، اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت ابو بکر سے کچھ فرمایا میں نے سن لیا مگر کچھ سمجھ نہ سکا کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا، مگر دوبارہ حضور ﷺ

اللہ تعالیٰ سے استفادہ کرے اور لوگوں کو عقیدہ کرے۔ اہل کمال کے لئے یہ سب ممکن ہے۔

حضرت خلیفہ چہارم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تمہارا مال نے تجھے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ اس بات تم کو کون کا اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکتے ہو اس وقت تک میں نے دعوت کا کام نہیں کیا۔ اور ہدایا تو وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان سب سے بچے ہوتے ہیں۔

یہی بھی حضرت خلیفہ چہارم سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کو یہ راستہ بازوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ مجھے قبول فرمائیں۔ اور میرے لائق ہونے کی گواہی دے دیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوا میں نے لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں کی۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت کے لئے صرف ہم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔

قولہ: وهو ان یقصد بکلامہ النصیح والارشاد وطلب الصحۃ وصلاحہ

لفظہ علی الکمل۔

(ارشاد شیخ ہے) صوفیاء کی گفتگو کا اصل مقصد نصیحت، ارشاد اور طلب نجات ہے اور

گفتگو لہنی کی جائے جس کا نفع سب کو پہنچتا رہے۔

شرح: جو شخص اس راہ میں قدم رکھے یعنی پند و نصیحت اور دعا و تقریر کی روش اختیار کرے اس کے لئے لازم ہے کہ اس کا اور اس کی نیت کا دار و مدار لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی رہبری اور لوگوں کی نجات رہائی پر ہو۔ اور اس کا فائدہ سارے مسلمانوں کو بار بار ملتا رہے۔ اس سلسلہ میں یہ صحت صوفیہ کا طریقہ کار ہے کہ ان کا ہر حرکت، عمل، دوسروں کے لئے ہوتا اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کرتے۔ یعنی ہر وہ کام جو ان کے اور دوسروں کے درمیان کا ہوتا ہے اس میں دوسروں کی بھلائی دیکھتے، اپنی بھلائی نہیں دیکھتے۔ اپنی بھلائی دیکھنا اپنے وجود میں خبیثات ہے اور دوسروں کی بھلائی فاضل و کرام اور غلات داری ہے۔ جو کام لوگوں کو پسند آتا وہ حق سبحانہ تعالیٰ کو پسند آتا۔ چنانچہ تعلیم یعنی درس و تدریس کا کام دوسروں کی بھلائی کے لئے کرتے۔ روپیہ کمانے کے لئے نہیں کرتے۔ بلکہ تعلیم بہترین عبادت ہے۔ اس لئے کہ یہ پیغمبروں کا عمل

نقل ہے کہ ایک مرید اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے مرید! میں چاہتا ہوں کہ اعتبار کے طور پر بت خانہ جاؤں اور قہقوری دریاں لوگوں کا کھانا کھوں۔ میرے اچھے اس مرید سے فرمایا کہ اگر تم کو دریاں سے آنے نہ اندازہ ہو تو کہیں چھوڑ دینا گیا تو پھر کیا کرے گا۔

اہل الہام کی معرفت بھی ہے کہ جب تک لوگ ان سے سوال نہیں کرتے ہیں وہ گفتگو نہیں کرتے۔ اور جب لوگ کچھ دریافت کرتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ سائل جواب کے لئے پریشان تو نہیں ہے۔ اگر پریشان نہیں ہے تو خاموش رہ جاتے ہیں اور اگر پریشان دیکھتے ہیں تو اس کی ضرورت پھر جواب دے دیتے ہیں۔

قولہ: واذاسئل عنها اجاب علی قدر السائل.

(ارشاد شیخ ہے) اور جب ان سے پوچھا جائے تو سوال کرنے والے کی

حاجت کے مطابق جواب دیتے۔

شرح: یعنی جواب سوال کرنے والے کی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں۔ علمی حاجت کے مطابق جواب نہیں دیتے۔ اس لئے جس بحث کی ضرورت نہ ہو اس کو اگر روٹی ملوہ کھائے کو نہ دے یہ تو دھماک ہو جائے گا۔

ایک بزرگ نے اس برصورت صوفی کی افادت میں بیان کی ہے و کہ۔ السوال یصلون الایحاء قبل السؤال من شهوة النغیة للکلام (صوفیائے کرام اپنے پیچھے نہ سے ہلاؤ غارتے متعلق سوال کرنے سے پہلے تیار کر لیتے کہ بات کس طرح شروع کریں گے)

قولہ: قیل حکمی عن الجنید ؒ اہلہ قیل لہ یستالک المسائل عن مسئلۃ

فنیجیہ بجواب ثم یستالک اخر عن تلک المسئلۃ فنیجیہ بجواب

اخر فقال علی قدر السائل الجواب

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے حضرت جنید ؒ کے بارے میں یہ حکایت بیان کی

ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جب کوئی سائل آپ سے کسی مسئلہ پر سوال کرتا ہے تو آپ اس کو ایک

نے کچھ فرمایا جس کو میں نے کچھ کا اور دین کا کیا فرمایا۔ اس حدیث کے سلسلہ میں حضرت شیخ عیسیٰ القضاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ حضرت عمر ؓ سے کوئی نفرت تھی۔ حاشا وکلا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن ہاں! شیخ خارجہ کیجے کہ ایرانی اور عجمی نہیں دیا جاتا اس لئے کہ اس کا صفہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑا ہونے پر کھانے پینے کی چیزیں اقصان نہیں پہنچاتیں۔

حضرت شیخ علیہ الرحمہ (حضرت خلیفہ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی) نے اس حدیث کو

رسل بانی ہے۔

قولہ: قال النبی ﷺ نحن معاشر الانبیاء المرنا ان نلکم العلم علی قدر عقولہم.

(ارشاد شیخ ہے) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہم لوگ پیغمبروں کی جماعت ہیں ہم لوگوں کو

حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کریں۔

شرح: اچھے علم کے مطابق گفتگو کریں۔ یہی کو نزول کئے ہیں۔ بے تعلل نسل

الشی علی مقام امہ ونولی العلم علی مقام تلیدہ (گفتگو کے وقت نبی اپنی امت کے

معیار کے مطابق اور معلم اپنے طلباء و شاگرد کے معیار کے مطابق نزول کر کے بات کرتے ہیں)

خداوند تعالیٰ کے کلام میں بھی نزول ہے اس نزول سے یہی نزول مراد ہے چنانچہ نزول

مراد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عقل و سمجھ کے مطابق فرمایا ہے۔ اچھے کمالِ علم کے

مطابق نہیں فرمایا ہے۔

قولہ: ولا یلکم فی مسئلۃ الا ان یسل عنها.

(ارشاد شیخ ہے) صوفی کی مسئلہ میں اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے جب تک اس

مسئلہ کے بارے میں ان سے پوچھا نہ جائے

شرح: صحابہ اور سلف صالحین ؓ کی عادت تھی کہ کسی کو بھی نہ لے کر لے کر جب بڑے

لوگوں میں مشغول ہوگا تو وہ حق سے محجوب ہوگا۔ اور یہ حضرات اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں

مشغول رہ گئے اور فرماں برداری بھائی رہی۔

سوال: علوم کے کائنات کے بارے میں ہر اچے اور جواب موت کی تیاری سے متعلق دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس جواب کا مطلب یہ بھی ہے کہ سرائے کو منجھ اور منجھ کیا جا رہا ہے کہ غرائب علوم کے بارے میں سوال نہ کرو اس لئے کہ یہ باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہاں اگر پوچھنا ہی ہے تو موت کی تیاریوں کے بارے میں سوال کرو جو تمہارے لئے مفید ہو، دوسرے اور تمہاری سمجھ کے مابین متعلق نہیں ہے۔

قول: وقد قيل يجوز ذلك فقد قال رسول الله ﷺ رب حامل فقه الى من

هو الفقه منه.

(ارشاد شیخ ہے) انھیں لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا سوال کرنا جائز ہے جیسا کہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر فقیہ ایسے ہوئے ہیں جو انہما علم ان لوگوں کو

پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔

شرح: یہ صحیح اور درست ہے کہ انھیں لوگوں نے کہا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے اگرچہ وہاں تک اس کے معاملات نہ پہنچے ہوں اور ان کا مصلیٰ پر وہ کاربند نہ ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے وہاں تک پہنچا دے اور وہ اس پر کاربند ہو جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہت سارے فقیہی مسائل کے مالے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے زیادہ فقیہ ہے۔

رب حامل فقه..... الى آخرو..... ای رب صاحب روایۃ لا یعلم

الروایۃ فلیوصله الی الفقیہ کما سمعه فالفقیہ یستبط المعنی الذی یصلی بہ المحکم (بہت سے روای ایسے ہیں جو روایت تو کرتے ہیں مگر روایت سے متعلق حکم کو نہیں جانتے ہیں۔ جیسا اس روایت کو فقیہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے پاس بیان کرتے ہیں جیسا کہ اس نے سنا ہے تو فقیر اس روایت سے متحقق وہ معنی مستفید کرتا ہے جس کے بارے میں حکم آیا ہے)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ مسائل ایسا علمی سوال کرتا ہے جہاں تک اس کی رسائی

جواب دیتے ہیں۔ اور جب دوسرا شخص آپ سے اسی مسئلہ کو دریافت کرتا ہے تو آپ دوسرا جواب دیتے ہیں۔ خوب چند نے فرمایا جواب سنا کی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔

شرح: اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی طریب حافی ہوتے ہیں جو ہر شخص کے مرض

کے مطابق دوا اور تمہیں چکر کرتے ہیں۔ اگر کیا آپس ہو تو پھر لوگوں میں پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔

مسئلہ ایک اور جواب مختلف اس کی نظیر اور مثال موجود ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے

پوچھا الزہد زہد کیا ہے؟ سوال کرنے والا مال کی محبت میں مبتلا تھا اس بزرگ نے اس کو جواب

دیا الزہد تو ترک الحال مال کا ترک کرنا زہد ہے۔ دوسرے نے یہی سوال کیا جو دوسرا چہکی

محبت میں مبتلا تھا اس کو جواب ملا الزہد تو ترک الجہاد چاہو تیرے کچھ زہد زہد ہے۔ تیسرے

نے یہی یہی سوال کیا کہ الزہد زہد کیا ہے؟ فرمایا الزہد تو ترک الشہوات شہوات کو ترک کر

دینا زہد ہے۔ دیکھا مسئلہ ایک سوال ایک اور جواب میں طرح سے دیا گیا۔

قول: واذا استسأل لابستال الا عن مقدمه ولا ینکلف بحالم ینالعه ولا ینکلم فیما

لا ینالغ استعماله

(ارشاد شیخ ہے) جب سوال کرنے والا سوال کرے تو اپنے مقام کے اعتبار سے سوال

کرے جو مقام اس کو حاصل نہیں اس میں تکلف نہ کرے اور ایسے علم پر گفتگو نہ کرے جہاں تک

اس کا معاملہ پہنچ نہیں۔

شرح: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا۔ حدیثیں یا رسول اللہ عن

غیر انب العلوم فقال انھی ماعدت دت للموت اسے اللہ کے رسول اعلم کے پچا کائنات پر

کچھ فرمایا جائے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تو بتاؤ کیا تم نے موت کی تیاری کی ہے۔ حضور ﷺ کا یہ

جواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرائے کا سوال اس کے اپنے مقام کے اعتبار سے نہیں

تھا اس لئے اس کے مقام کے لحاظ سے یہاں پر جواب دیا گیا۔

اگر اس طرح تو چند نہیں کریں گے تو شارع علیہ السلام کے جواب کو غلط کہنا پڑے گا

اور یہی طرح بھی درست نہیں۔

اگر کوئی اس کو اسرار سے رو دینی کا کام لے تو کھینکا رو دہوگا۔

فتنہ کا اس بات پر امتناع ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر سخاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اخلاق ہے۔ لیکن اس پر بھی کیسے واجب ہو گیا کہ اس کے احوال کا جائزہ نہیں لیا۔ اب اس کی عادت مسلم پرورش ہو گئی تو چاہئے کہ اس بات کی پوشش کرے کہ اس سے اسلوب زندگی لے کر نہ کہ اس کے برعکس اس سلسلہ میں اس کی مدد کرے۔ علم بھی اسلوب ہے۔ جس کے ذریعہ شیطان اور دشمنان خدا سے جنگ کرتے ہیں۔ لہذا جس نے دنیا کو دین پر فوقیت دی اور خواہشات نفسانی کو آخرت پر فضیلت دی پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ علم کے ذریعہ اس کی مدد کی جائے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔

علمائے سلف نے ہمیشہ طلباء کے احوال کے مطابق مہربانیاں کا سلوک کیا ہے اگر کسی طالب علم کو کہتے کہ تو اپنی اس ادا نگینی میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ اس پر نوٹش دکر نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر فسق و فجور اور حرام کاموں میں ملوث پاتے تو اس کو اپنی مجلس سے نکال دیتے قطع تعلق کر لیتے اور اس سے بات چیت بند کر دیتے۔ یہاں تک کہ وہ طالب علم کی طرف مائل ہو جاتا۔

اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اہل ہونا نا اہل سب کو تعلیم دینا جائز ہے۔ جہاں اور اہل حق ہیں ان کو تعلیم دینے پر قسب نہیں ہیں لیکن جونا نا اہل اور نا اہل ہے اس کو تعلیم دینے میں لوگوں کا

الگ الگ خیال ہے۔

قولہ: فالعلم اجمع جالیا من ان یصل الی غیوہ اہلہ۔

(ارشاد شیخ ہے) علم میں وہ طاقت و قوت ہے کہ وہ خود نا اہل کے پاس پہنچے سے اپنے

کو ردک لیتا ہے۔

شرح: اہم:۔ اقصیٰ کے معنی میں ہے۔ یعنی علم کو جو عزت و عظمت حاصل ہے وہ خود اہل و سخیو اور قوی ہے کہ نا اہل کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا۔ اور اگر شاگرد نا اہل پہنچ بھی جائے تو دیر تک نہیں ٹھہرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں کے اہل ہیں علم ان ہی کو ملتا ہے۔ اہل

نہیں یا کسی کھٹکوتا ہے جہاں اس کا عمل غلط نہیں۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے۔

قولہ: ولایبذل العلم الا لاهلہ وقلیل یجوز ان یبذل العلم لاهلہ ولغیر اہلہ۔

(ارشاد شیخ ہے) تعلیم انہیں کو دی جائے جو اس کے اہل ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے

کہ اہل اور نا اہل سب کو تعلیم دینا جائز ہے۔

شرح: جو نا اہل کو تعلیم دیتا ہے وہ علم پر عمل کرتا ہے اور جہاں کو تعلیم دیتے میں کوتاہی

پر تپتا ہے وہ اس شخص پر عمل کرتا ہے۔

السل: المعطاء۔ بذل عطا، بخشش کو کہتے ہیں۔ جہاں میں آیا ہے کہ اس کی بھی

جماعت ہے جس کے افراد کو تعلیم دی گئی تو وہ وہ خدا کے بزرگ ہو گئے۔ ان میں کا ہر ایک شخص اپنے شہر کا نائب و مال بھی کیا۔ دنیا کی محسوس میں مبتلا ہو گیا۔ خواہشات نفسانی پر چلنے لگے۔ دوسرے لوگ ان کو کچھ کر گاہ کرنے پر دیر ہو گئے۔ اس وقت ان کا علم ان کے لئے مثال بن کر رہ گیا۔ ان لوگوں نے برائی اور خواہشات نفسانی کی اتباع کے لئے اپنے علم کو دھیلہ چالیا۔ اور اسی میں لگ کر رہ گئے۔ اس کا سامنا بال اس استاد کے کر گیا جس نے اپنے لوگوں کو تعلیم دی، وہ اپنے لوگوں کی نیت کے خود راہ راہ کو جانے تھے، ان کے کھانے پینے، ہائے پیٹنے، رات کو نیند اور نیند چال پر گناہوں کا غلبہ تھا، ان ہر اہل و دل نہ دیکھ رہے تھے، پھر بھی تعلیم دی، ایسے استاد اور معلم تو دنیا سے گذر گئے کہ ان لوگوں کی شرارتیں ہزاروں رسال تک باقی رہیں۔

حجرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے معلم اپنی جہالت کی وجہ سے جواب دیتے ہیں کہ اہل کا انحصار نیت پر ہے۔ میرا مقصد تو علم دینا کو پہنچانا تھا۔ اب اگر وہ خود خدش لگا ہے اور مہل میں ملوث ہے تو اس میں میرا کیا قصور، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو نیچے پر لگا دوں۔

یہ جواب شیطان کی طرف ہے۔ شیطان علمی شان اور حب جاو کے غرور و مجنوں کے ذریعہ کر فریب کے حال میں پھنسا رہا ہے۔ یہ جواب تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی بزرگ کو کوئی تلوار دے دے اور غارت گری کے سامان مہیا کر دے اور کہے کہ میں نے سخاوت اور بخشش و عطا کی نیت سے ایسا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے کو مصنف کرنے کی نیت سے کیا ہے۔ اب

دیکھا کہ خبر پر تحریف فرمایا اور لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں تو ان کو مخاطب کیا اور فرمایا اے ابوالقاسم اللہ تعالیٰ کسی عالم سے اس کے علم کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں! جب وہ عالم اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اس لئے اگر تم اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہو تو یہ دقت تقریر کر سکتے ہو۔ اور اگر علم کے مطابق تمہارا عمل نہیں تو پھر خبر سے نیچے آ جاؤ۔ حضرت خلیفہ حبیبؒ اسی وقت خبر سے اتر آئے۔ اور ایک مہینہ تک لوگوں سے مخاطب نہیں ہوئے۔ یعنی خلیفہ حبیبؒ نے جب اپنے اندر فرو کیا تو دیکھا کہ حضرت ابوالحسنؒ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ بات ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ایک مہینہ تک کھر میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد باہر آئے۔ اور فرمایا اگر تمھیں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث نہ پہنچتی تو میں ہرگز تم لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ اگر خدا نہ میں تو تم کے پیشوا ہیر و دار تو تم سے ذلیل لوگ ہوں گے۔ ”حضرت کا یہ فرمانا اس بات کا اقرار تھا کہ میں اپنے آپ کو عالم و فاضل سمجھ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنی کتبی اور بے ادبی کی بنا پر کہہ رہا ہوں تاکہ اگر علم کا حق ادا کرنے میں راست بازی نہ بن سکوں تو اپنی تقصیر کے قرائم میں تو چھان باؤں۔

کہتے ہیں کہ عالم کو مال ہونا چاہئے تاکہ علمی موضوع پر گفتگو کرنا اس کے لئے مجال و مائز ہو جائے۔ جب علم کا کام ہوگا تو ہوگا تو دوسروں کو بھی ہوگا۔ اس لئے کہ علم کے برکات عمل میں ہیں۔ اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو پھر آسمان سے علم کا نزول کیوں ہوتا۔

نقل ہے کہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا قصہ ہے کہ وہ یروں سے حضرت کے پاس آیا جایا کرتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت نے ان سے رخ پھیر لیا۔ گفتگو بند کر دی اور اپنے سے دور کر دیا۔ یہ ہیئت اس فکر میں رہتے کہ اگر اس صاحب کی وجہ کیا ہے۔ برابر دریافت کرتے۔ آخر ایک روز حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صر سے مسلمانوں کے گھر نہ لگا راست ہے۔ آخر سے تم نے اپنی دیوار کے لئے ایک انگلی عمر بیٹھی۔ لے لی ہے۔ جب مسلمانوں کے راست سے مٹی لے لی تو تم اس دائی نہیں رہے کہ تمہیں علم سے آراستہ کیا جائے۔ اگلے بزرگ اپنے طلباء کو اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ اور اس طرح کی بہت

سے مراد وہ لوگ ہیں جو خاصاً و مختصاً دین کے لئے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ رخصائے الٰہی نصیب ہو جائے۔ اور انہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں عزت و مرتبہ پانے کے لئے علم حاصل کرتے ہیں بلکہ کوئی بیخ کنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔

قول: ولا یتکلم بہن بدی من ہو اعلم منه مسئل ابن المبارک مسئلہ بمحضرة

سعیان لفلان انا لا ادکم عندا لاسناد۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اپنے سے زیادہ علم و دانائی والے کے سامنے گفتگو نہ کرے۔

حضرت ابن مبارک سے حضرت شیخان ثوری کی موجودگی میں جب کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ہم اس کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔

شرح: حاصل کام یہ کہ مشائخ کی غیرت سے بچنا چاہئے۔

نقل ہے کہ ایک مذہب و حضرت عرب بن عثمان کی رحمة اللہ علیہ نے حضرت حسین منصور کو دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ پوچھا۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا قرآن سے معارفہ کر رہا ہوں۔ حضرت عرب بن عثمان نے یہ سن کر ان کے لئے بد دعا کی اور ان سے الگ ہو گئے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضرت حسین منصور کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ حضرت عرب بن عثمانؒ کی ہی کی دوائے بدعا تھا۔

قول: ولما یستفہم لا یحسن هذا العلم الا لمن یعور عن وجہه و یطعن عن

ملہ۔

(ارشاد شیخ ہے) جو عصبہ صوفیا میں سے بعض کو اس کا کہنا ہے کہ اس علم پر گفتگو کرنا ہی کو زہب و دہ ہے اور اسی کے لئے بہتر ہے جس کی وہاں تک پہنچ ہے اور جو اپنے عمل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔

شرح: وجہ اس بات کو کہتے ہیں جو دل تک پہنچ جائے دل کو اس کی خبر ہو جائے چاہے بھی ہو یا نہ ہو۔ یا اس جہان کے احوال کی کوئی بات دیکھنے سے اس کے سر میں افشا ہو۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت ابوالحسن ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خلیفہ حبیبؒ رحمۃ اللہ علیہ کو

قولہ: ومن الأدب ان لا ینکلم فی العلم قبل اوانہ فیتولد منه الدات فتلطمه عن القوالہ.

(ارشاد شیخ ہے) اور علم کا ادب یہ ہے کہ وقت سے پہلے علم پر گفتگو نہ کرے۔ اگر وقت سے پہلے گفتگو ہوگی تو اس سے اتنی آفتیں پیدا ہوں گی کہ وہ اس کے فائدہ کو مٹا کر کھینچ کر دیں گی۔

شرح: اسی لئے کہتے ہیں کہ جس نے علم شریعت کو اہل سنت نہیں دی اور عاصیہ صوفیا کے علم میں داخل ہو گیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ اس لئے کہ جماعت صوفیہ کا علم اعمال کی تمام برائیاں کو جاننا ہے۔ جب علم شریعت سے اچھی طرح واقفیت نہیں ہوئی برے اعمال کی تہنیز پیدا نہیں کی اور یہ سمجھا یا کہ ہمارے اعمال صحیح و درست ہیں۔ یا بحر علم شریعت کو ماحصل کے بغیر مصدقوں اور مخلصوں کے ان کاموں پر عمل کرنا شروع کر دیا جس کی صلاحیت اس کو نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس نے ترقی نہیں کی متصور سے وہ رہتا کیا اور دین کو برباد کر دیا۔

قولہ: ویحذر کل الحلو ان یطلب الجاہ والستز لا عند الناس وحطام الدنیا فیکون مسن لا ینفعہ اللہ بعلمہ وقد استفاض النسی ﷺ من علم لامضیع وقال علیہ السلام من طلب العلم لہیامی بہ العلماء اور باری بہ السفہاء اور یحذر فہ بہ وجوہ الناس الیہ فلیستزاء مقصدہ فی الدار۔

(ارشاد شیخ ہے) لوگوں کے درمیان عزت و مرجہ ماحصل کرنے اور حصول دنیا کی نیت سے علم حاصل کرنا غلط ہے اس سے پورے طور پر سیر کرنا چاہئے۔ ایسے علم سے انفرادی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس علم سے بچانا مانا گی ہے جو نفس بخشی نہ ہو اور متصور ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے علم اس لئے ماحصل کیا کہ اس کے ذریعہ علماء پر ماضی افکار بیان جائے یا بے ہودہ لوگوں پر اپنی فوقیت کا سکھ جائے یا لوگوں کی تہنیز اپنی طرف مبذول کرانے تو اس نے آپس وہ فخر کو اپنا ٹھکانا بنالیا۔

شرح: الحطام القاتل من الحطم وهو الکسور.

حطام، حطم سے ٹکڑا اور یہ توڑنے کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں

ساری مثالیں سمجھو ہیں۔

اس زمانہ میں اپنے کاروباروں پر مثال رکھنے والے اور چوڑی چوڑی آستین کے کرتے پہننے والے بہت سارے لوگ بڑی بڑی تقریریں کر کے فضیلت و بیانی کی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں۔

قولہ: وقیل من لم یستطع بسکوتہ لم یستطع بکلامہ

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ جس نے خاموشی اور سکوت سے فائدہ

نہیں اٹھایا اس نے اپنے کلام سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

شرح: عینی جس کی خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچا اس کی گفتگو بھی قطعاً نہیں ہوتی۔ اس کی اصل یہ ہے کہ اگر خاموش رہے گا تو حق کے ساتھ ہر گاہ اور اگر گفتگو کرے گا تو حق کی گفتگو کرے گا۔ جب دونوں طوروں میں حق کے ساتھ ہوگا تو یقیناً خاموشی اور کوئی بانی دونوں قطعاً بخش ہوگی۔

بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کو عمل کے ذریعہ رکوت وفاق سے گفتگو کے ذریعہ نہیں۔ یعنی جب مرید اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا اور ان کی صحبت میں رہتا تو وہ ان کے اعمال صالحہ دیکھتا ان کو سکھاتا اور ان کو اپنا پلٹا۔ کہنے اور زبانی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خاموش رہتے تو ان کی خاموشی علم کی وجہ سے ہوتی یا حیا کے سبب ہوتی یا فکر کی بنا پر ہوتی جو حیا کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتا ہے اس کی باتیں دلوں کو حیات بخشی ہیں۔ جو علم کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتا ہے اس کی گفتگو میں علم ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی گفتگو پیرائے سے متعلق ہوتی ہے۔ جو فکر کی وجہ سے خاموش رہتا ہے اس کی گفتگو کر کے موضوع پر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی باتوں میں ضروری ہوتی ہے۔

حضرت عینی رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ کے جیسا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہے وہ شخص جس کی خاموشی گہری میں اور جس کی گفتگو ذرا میں ہوتی ہے وہ میرے جیسا ہے اس لئے کہ وہ جب گفتگو کرے گا تو پیرائے کے بارے میں گفتگو کرے گا۔

(ارشاد شیخ ہے) صوفی کے لئے ضروری ہے کہ اس نے جو کچھ سنا یا دیکھا ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کیا گیا ہے کہ جس نے صوفی کی باقی کو سنا بھرا ان پر عمل کیا تو وہ علم اس کے دل میں حکمت ہو جاتا ہے اور اس علم و حکمت سے سننے والے مستفید ہوتے ہیں اور چون کہ اس علم پر عمل نہیں کرتا تو اس علم کی حیثیت حکایت کی ہو جاتی ہے۔ جس کو لوگ چمکھورز یاد رکھتے ہیں بھروسہ کو نکال دیتے ہیں۔

شرح: اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ ساری باتوں کی بنیاد اچھی طرح سننے پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِقْهَ خُصْرًا لَآ سَمِعْتُمْ (انفال: ۲۳) (اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خرابی تو انہیں ضرور سنا دیتا) اگر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے کہ سننے والے ہیں تو ان کے کانوں کو سننے کے لئے کھول دیتا ہے۔ یعنی جو وہ سردالا ہو جاتا ہے یا جس کے ہاتھ میں لہس کی باتوں کا قلبہ رہتا ہے اس کو سننے پر قدرت نہیں ہوتی۔

حضرت خواجہ گنجی صاحب رازی نے فرمایا ہے کہ دل وہ ہے۔ ایک دل وہ ہے جس نے دنیاوی مشاغل سے اپنے کو الگ کر لیا ہے۔ اس کے سامنے جب طاقت اور عین کا کوئی کام آتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے اور وہ دل وہ ہے جس نے آخرت کے احوال سے اپنے کو قطع کر لیا ہے۔ اس کے سامنے جب دنیا کا کوئی کام آتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہئے۔ چنانچہ محدث شریف میں آیا ہے اکھرو اھل اللعۃ اللیلۃ یعنی دنیاوی کاموں میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔

تقریر: وقبیل الکلام اذا خرج من القلب وقع فی القلب والاخرج من اللسان

لم یجاوز عن الأذنین۔

(ارشاد شیخ ہے) کہا گیا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پر اثر واتی ہے اور زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کان سے آگے نہیں جاتی اور دل تک نہیں پہنچتی۔

شرح: مصرعہ سخن گھر دل ہووں آئید نشیند لا جوم بوجل۔

بات جب دل سے نکلتی ہے تو قیقاہ دل پر بیٹھ جاتی ہے۔

جن علم سے کوئی قائم نہ نہیں پہنچتا۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کی وحدت ہے جس میں ایسے علم سے روکا گیا ہے جو حق بخش نہ ہو اور پناہ دہاں چیز سے مانگتے ہیں جو بری ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل حضور ﷺ کی وحدت پاک ہے جو نہ توحید بالاعرابی عبارت میں گذری، یعنی جس نے اس نہت سے علم حاصل کیا تاکہ اس علم کے ذریعہ علم و خبر حاصل کرے یا بے پناہ قوتوں پر اپنی برتری کا عجب جمانے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے اور لوگوں کو اپنی طرف انکس کرے تو ایسے شخص نے اپنا کھانا آتش دوزخ کو نکال دیا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر عالم کے پاس بیجا نہ کرو۔ ہاں اس عالم کے پاس بیجا جو کچھ کو پانچ چیزوں سے نکال کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے۔

- ۱۔ شک سے نکال کر یقین کی طرف۔
- ۲۔ ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف۔
- ۳۔ دنیا کی راغبیہ سے نکال کر ربوبی کی طرف۔
- ۴۔ تکبر سے نکال کر تواضع و انکساری کی طرف۔
- ۵۔ مسلم افروں کی صداقت و شجاعت سے نکال کر مسلمانوں کی ہمدردی و بر خیرگی کی طرف بلائے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص پر ایک بار دہل (افسوس) ہے جو علم نہیں رکھتا۔ اور اس شخص پر سات بار دہل (افسوس) ہے جو علم پر چڑھے ہوئے علم نہیں رکھتا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علمائے امت جب تک پادشاہوں سے میل جول نہیں رکھتے اللہ کے بندوں کے لئے پیغمبروں کی طرح ہیں اور پیغمبر ہی انہوں نے پادشاہوں سے ربط و محال کیا کچھ کہتے کہ انہوں نے پیغمبر اور اصل پشواہا کے ساتھ خیانت کی۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جائے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔

تقریر: ووجدت فی استعمال ما یسمعه ویتعلمہ فقد قبل کل من سمع شیئا من

علوم القوم فعمل بہ صار ذلک حکمہ فی قلبہ ویتفق بہ السامعون

وکل من سمع ولم یعمل بہ کان ذلک حکایتہ یحفظہا ایما لم یسماہا۔

میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گفتگو رہتا ہوں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ اسی مقام کی یہ بات تھی کہ العارف کا تسبیح و تہنید عہد ہمارف وہ ہے جو جسمانی امور پر لوگوں کے ساتھ ہولہ دل ان سے جدا ہو۔ چنانچہ جب بندہ دل سے حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا تو وہ جو کچھ کہے گا حق کی بات ہوگا۔ اور جب غلوں سے اس کا دل جدا ہوگا تو یقیناً اس کی بات لوگوں سے جدا ہوگی۔ واللہ اعلم اسی طرح کی بات ہو۔

”آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو کتنی مرتبہ پکارتے ہیں، یعنی جس کو خود اللہ تعالیٰ رحمت سے بہرہ پہنچا رہا ہے وہاں تمہاری دعوت و پکار سے کیا کیا فائدہ پہنچے گا۔ اپنے کو اور حیاں میں لیے گا لگا لگا ہے۔

سوال۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہت و سمت سے پاک و مبرا ہے تو پھر ہمیں اللہ (اللہ کے سامنے) کہا کیا گنج و درست ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ جہاں اور جس جگہ بھی اس طرح کی عبادت اور تجلے آتے ہیں ان سے مواد حضور العبد بحضور اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب میں بندہ کی حضوری سرا ہے۔

تولید۔ فقال قوم افشوا اسرارہم بالاحطوط والاحطوط بالاحطوط انی لہم الی الحق سبیل۔

(ارشاد شیخ ہے) اور لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے حظوظ فانی اور فانیوں کی وجہ سے اپنے اسرار کو فاش کر دیا۔ لیے لوگوں کو حق کی طرف راستہ کہاں مل سکتا ہے۔

شرح: جب جامعیت مومنہ کے لوگوں کے سامنے ان دونوں بزرگوں کی اس گفتگو کو ذکر ہوا تو لوگوں نے کہا ہم قوم اظہروا اسرارہم (سب لے لے لوگ ہیں جنہوں نے حظوظ فانی کے لئے اپنے اسرار کو فاش اور ظاہر کر دی) یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان جو راز تھا اس کو اپنی خوشی کی خاطر نکھرا کر دیا۔ اپنے تمام اپنے حال اور اپنی ذات پر لگاؤ کی۔ حالانکہ یہ سب مومنہ کے نزدیک بہت پرستی ہے۔ اور جب اپنے اسرار کو ظاہر و نمایاں کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تک ان کو راہ

یعنی جو بات صاحب دل کہتے ہیں وہ بات یقیناً سننے والے کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا حضور قلب سے سنتا ہے۔ چنانچہ اگر گفتگو کرنے والا صاحب دل ہے اور سننے والا حضور قلب سے نہیں سنتا ہے تو وہ گفتگو دل پر اثر نہیں کرتی۔ اور ایسی گفتگو کا کوئی اثر بھی نہیں ملتا۔

صاحب دل ان کو کہتے ہیں جو جس کے حجاب سے باہر آگئے۔ اور یہی علمائے آخرت ہیں۔ ان کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں اور دل میں پہنچتی ہیں۔ اور اہل زبان علمائے دنیا ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کے درمیان اپنے جامہ حریز کو عزت و وقار کو اپنا خراب بنا کر رکھا ہے اپنی بزرگی و برتری پر زان ہیں اور طرح طرح کی تاویلات و رخصت کے ذریعہ شریعت کی پابندی سے اپنے کو آزاد کر لیا ہے۔ شایہ دربار کو اپنا قبلہ بنالیا ہے اور اس کی کوتاہی کچھ لکھا ہے۔ اس مقلی میں کہا گیا ہے۔

بما معشر الغراء ما ملح البلد

ما یصلح الملح اذا الملح لفسد

(اے قاریوں کی جماعت اس شہر کے نمک کا کیا فائدہ۔ جب نمک ہی خراب ہو

چائے تو نمک کا کام کرے گا)

تولید۔ حکمی ان و یما قال للجید کم نادی علی اللہ تعالیٰ بنی یدعی العادہ

فقال انا العادی علی العادہ بنی یدعی اللہ تعالیٰ.

(ارشاد شیخ ہے) حکایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت خواجہ بردہؒ نے حضرت عتیقؒ سے

پوچھا آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو کتنی مرتبہ پکارتے ہیں۔ حضرت عتیقؒ نے فرمایا میں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پکارتا ہوں۔

شرح: یعنی میں اللہ تعالیٰ کے حضور رہتا ہوں اور لوگوں کو پکارتا ہوں۔

اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ حضرت بردہؒ اور حضرت عتیقؒ کے سوال و جواب میں دراصل

وہی بات پوشیدہ ہے جو ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے، انہوں نے فرمایا رسول گذر گئے کہ

ہے اور دوسری بات یہ کہ جب دوسری اور عدم حضور کی باتیں ہے تو پھر ذکر اور یاد کی حاجت کہاں رہی۔ جب غائب حضور کی میں بدل جائے اور دوسری قربت میں تہریل ہو جائے تو پھر ذکر کی حاجت نہیں رہی۔ اور اسی کے برعکس اگر کوئی حضور کی سے غائب ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا غائبیت ہے اور غیبت کرام ہے۔

ان کسبت حاضراً جو کہا گیا ہے اس سے مراد اس شخص کی حضور کی نہیں ہے بلکہ سر، ہانکا گئی ملی حاضراً ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہوئے بھی لوگوں سے دور اور غائب رہے۔ اور ان کسبت غائباً سے مراد ان کا غائب اور دور ہونا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ سے غائب ہو گا وہ سب قرآن کے ساتھ ہو گا۔ اور جو اپنے ساتھ حاضراً ہے گا وہ حق قرآنی سے غائب دور ہو گا۔

قولہ: ورسال الشبلی العجید عن مسئلۃ فقال لہ یا ابا بکر ینبک ونبین اکابر الناس عشرة الاف مقام، اولہا معوماً ببلات بہ۔

(ارشاد شیخ ہے) ایک دفعہ حضرت ابو بکر شیبیؓ نے حضرت جبریلؑ سے ایک مسئلہ

دہیافت کیا۔ حضرت جبریلؑ نے ان سے فرمایا اے شیبی تمہارے اور ان کا

بزرگوں کے درمیان دس ہزار مقامات ہیں۔ جن میں پہلا مقام اس چیز کا

مجاہد و دور کرنا ہے جس سے تم نے ابتداء کی ہے۔

شرح: یہاں پر چودہ ہزار مقامات کی بات کی گئی ہے اس دس ہزار سے کثرت مراد ہے کتنی اور عدم مراد نہیں ہے۔

حضرت خولہ جبریلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح جو جواب دیا اس کا مقصود اس مسئلہ کا ان کا علاج کیا جائے۔ ان کے جو تفرقت حاصل تھا وہ اس مسئلہ کے بعد اللہ جانے اور ان کا افلاس دکھایا جائے۔

اس کی مثال ابو بکر شیبیؓ کی کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے یہاں بھی ملتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں فرمایا لیس التون اسمان اس بکوع مع

کہاں ملتی ہے۔ یعنی اپنی آسمانوں کی جہ سے حق سے محبوب ہو گئے۔

قولہ: وقیل للوروی لم تکلم علی احوالک فقال لا نعم فی سفر الوحشہ

(ارشاد شیخ ہے) حضرت نورانی سے کہا کیا کہ آپ اپنے بھائیوں سے (سفر) کی

باتیں کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سفر وحشت میں ہیں۔

شرح: سفر وحشت میں ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سے حضرت نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی

مراد یہ ہے کہ لوگ طلب کمال سے گریزاں ہیں۔ اور اپنے نقصان پر راضی و خوش ہیں۔ لہذا جب

لوگوں کو خبر دیکھتے ہیں تو اپنے حال پر نظر کرتے ہیں کہ ان کی طرف مخاطب ہوئے اور ان کو

راہ راست پر لانے کی کوشش کی تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ جن کو راہ راست پر لانا

چاہتے ہیں وہ انہیں کو بے راہ نہ کر دیں۔

دوسرے نسخہ میں لا نعم فی سفر الوحشہ کسی جگہ پر لائی ملی سفر

الوحشہ آیا ہے جس کا معنی شاید یہ ہے کہ حضرت یحییٰ خاں کے ساتھ چرکال اس حاصل تھا ہی

کی وجہ سے لوگوں سے وحشت کرتے اس لئے کہ جس کو اللہ رب العزت سے انس ہو گا اس کو یقیناً

لوگوں سے وحشت ہوگی۔

قولہ: وحشی ان الشبلی فقال فی مجلس العجید اللہ فقال ان کسبت

حاضراً فہو ترک الحرمة وان کسبت غائباً فالغیبة حوام۔

(ارشاد شیخ ہے) حضرت شیبیؓ کے بارے میں یہ حکایت آئی ہے کہ ایک روز انہوں نے

حضرت جبریلؑ کی مجلس میں (بلند آواز سے) اللہ کہا اس پر حضرت جبریلؑ نے فرمایا اگر آپ حاضریں

تو پھر اس طرح اللہ کا عزت و احترام کو ترک کرتا ہے اور آپ غائب ہیں تو غائب اور غافل

رہنا حرام ہے۔

شرح: حضرت جبریلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا بلند آواز سے

اللہ کہنے پر حضرت جبریلؑ کا حضرت شیبیؓ سے سوال کرنے کا منہ ہو یہ ہے کہ اگر بلند آواز سے اللہ کو

میں حاضریں پھر اس طرح اللہ کا ادب کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ حضور کی کا ادب ناموسی

وقت باقی نہ رہے۔ چھوٹی باتوں کو بڑی باتوں میں گم کر دے اسی طرح چھوٹی نعمتوں کو بڑی نعمت میں فراموش کر دے۔ جب بندہ کا یہ حال ہوگا تو اس وقت اسبابِ شریعی مطلوب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اس میں یہ کی آجائے کہ آدابِ شریعت کی حفاظت کا دامن اس کے ہاتھ سے جاتا رہے۔ آدابِ شریعت کو ملحوظ و ملحوظ رکھے میں وہ معذور ہو جائے گا۔ اور یہ براؤ کہ وہ نہیں ہے اس لئے کہ شاید بندہ غلو کا شکار نہیں ہے۔ اس کی ایسی چیز سے مطلوب ہو جائے جیسے اچھی ٹیم یا انتہائی خوشی یا کوئی بڑا خوفِ ظاہری ہو جائے اور اس وقت مطلوب اہل ہو جائے اور آدابِ شریعت ساتھ ہو جائے تو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شاید کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس سے بے ہوش ظاہری ہو جائے اور غلو نہ جاتی رہے تو اس وقت بھی معذور سمجھا جاتا ہے۔ بے ہوشی کا حمل ہو اور اسے پاگل، دیوانہ یا دوسرے تو اس وقت تک کام شریعت ساتھ ہو جائے اور وہ معذور سمجھا جاتا ہے۔ جنوں کے حملہ کے وقت خوشی غم کے غلبہ کے وقت بیماری کی حالت میں بندہ سے آدابِ شریعت کا ساتھ ہو جانا جائز ہے۔ تاہم غریبہ حق کے وقت آداب کا ترک ہو جانا زیادہ جائز ہے اس لئے کہ قلم سے حق تمام چیزوں کے غلبہ سے زیادہ بہتر و درتر ہے۔

سوال: اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا مقام سب سے اعلیٰ اور انفسِ لہے۔ لیکن یہ مطلوب نہیں ہوتے۔ پھر دوسرے لوگ کیوں مطلوب ہو گئے؟

جواب: اس کا جواب والدہِ علم بھی ہو گا کہ اس مقام میں لوگ معذور ہوتے ہیں اور بندہ معذور وہی ہوتا ہے جہاں قصور کا امکان ہو۔ پیغمبرانِ علیہم السلام قصہ بے پیک ہیں۔ یہ پیغمبر ہونے میں معذور نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ معذور بھی ہوتے ہیں اور منکوار بھی ہوتے ہیں۔

یہ تو عام جواب ہوا لیکن حقیقت کی زبان میں یہ جواب دیا جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے، دوسرے لوگ چیزوں سے مطلوب ہو جاتے ہیں، انبیاء ان مقامات کو طے کئے ہوئے ہیں، غیر انبیاء اپنی کمزوری اور قوت کی کمی کی وجہ سے مطلوب ہو جاتے ہیں اور انبیاء کی قوت تمام طلبات کو مطلوب کر لیتی ہے۔

ایمان یعنی ارجح۔ اگر ہو کر ایمان کو میری امت کے ایمان سے وزن کیا جائے تو ہو کر ایمان وزنی ہو جائے۔

لیکن اس ارشادِ گرامی کے باوجود جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور! مجھے کوئی ایسی دعا مل جائے جو انفس کے پھر پڑھا کر ان کو ارشادِ عذاب انسی طلعت نفسی ظلما حکموا فاعطونی ذنبی فانہ لا یعطو الذنوب الا انی ہذا ہے۔ وہ انک

خود پیغمبر نے حضرت علی کے ساتھ یہی کیا۔ طیب حافظ ایسی ہی ہوتا ہے۔ وہ انک انک یہاریوں کا انک علاج کرتا ہے۔ تاکہ مریش صحت یاب ہو جائے۔

تشطیحات

تول: واما الشططیات المحکمات عن امی بربہ وغیرہ فلذلک

عند غلبۃ الحال و قوت السكر و غلبات الوجہ فلا یقول لھا ولا رد

(ارشاد شیخ لہ) اور وہ غلطیاں جو حضرت باہرہ کی جانب منسوب ہیں وہ

غلط حال قوت ہو کر اور وجہ مرید ہوئے ہوں۔ لہذا ان کو تول

کیا جائے اور نہ در کیا جائے۔

شرح: غلط صوفی کی اصطلاح میں کسی بات کو کھول کر بیان کرنا اور اس کو بیان کرنے میں کسی کے اقوال و افکار کی پروا نہ کرنا غلط ہے۔ یا پھر گویا کہا جائے کہ پیغمبر کی خوفِ دوزخ کے کی بات کو بیان کر دینا غلط ہے۔

غلبۃ الحال: غلبہ حال سے مراد وہ کیفیت ہے جب بندہ کے اندر پیدا ہوا اور اس وقت اس کی نگاہ اسباب پر اور ادب کی نگاہداشت پر نہ ہو۔ جتنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و عظام سے اس پر ایسی ہیبت ہو کہ دوزخ جو تمام باتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو اس کے سر سے ساتھ ہو جائے یا حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ایسی حالت ہو کہ پرستش کی ساری نعمتیں اس کے سر سے ساتھ ہو جائیں۔ اور بندہ کا یہ حال ہو کہ مولیٰ کے انوار سے بڑھ کر کوئی دوسرا عذاب اور دوسری داء اس کے سامنے باقی نہ رہے۔ اسی طرح مولیٰ کے احوال سے بڑھ کر اس کے سامنے کوئی دوسری

اور بے پروا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جماعت ان دھوکوں کے ذریعہ اجماع کی باتیں کرنے لگی۔ اور شاہد و دشمن کی گفتگو کرنے لگی کہ اس نے مجھ سے آج کی رات یہ کہا اور میں نے اس سے یوں کہا۔ اپنی باتوں کی تائید کے لئے حضرت مضمون مزاج کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے انہی الحاق الحق کیا اور سلطان العارفین کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے سبحانی ما اعظم شامی کا دعویٰ کیا۔

(۲) شہیادت کی دوسری قسم وہ کلمات ہیں جو ظاہر کی سمجھ سے باہر ہیں۔ سننے میں وہ

بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اس کی عبارت بڑی خفیاں ہوتی۔ یعنی اس کے معانی دلوں کو نشوونما میں ڈال دیتے عقل زدہ ہو جاتی۔ اور ذہن تہیج ہو جاتا۔ جیسے اسی قول کو لے لیتے جو کہی نے فرمایا ہے لیس فی جنتی سوی اللہ

قول: قال صہیل بن عبد اللہ العلوم ثلثہ علم من اللہ وهو علم الخاھر

کلامہ و السہمی والأحكام والحدود. و علم مع اللہ وهو علم الخوف والرجاء والمحبۃ والشوق و علم باللہ وهو علم بصفاۃہ و بعبودہ

(ارشاد شیخ ہے) حضرت سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا علوم تین طرح کے ہیں:

۱۔ علم من اللہ۔ یہ علم ظاہر ہے اور یہ امر ذہنی احکام و حدود وغیرہ کا علم ہے۔

۲۔ علم مع اللہ۔ یہ خوف درجہ اور محبت و شوق کا علم ہے۔

۳۔ علم باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات و اوصاف کا علم ہے۔

شرح: سہیل بن عبد اللہ کا ارشاد ہے کہ علوم تین طرح کے ہیں:

(۱) علم من اللہ۔ یہ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اسے ظاہر کہتے ہیں۔

جیسے امر ذہنی اور احکام و حدود کا علم۔ یہ علم بشریعت ہے۔ اس میں احکام بھی ہیں اور

فرائض کی ذمہ داریاں بھی۔ جو لوگ اس علم سے آراستہ ہیں انہیں علمائے ظاہر کہتے

ہیں۔ اور علم ظاہر اس لئے بھی کہتے ہیں کہ اس کا اصول و مدارج سے ہے۔

(۲) علم مع اللہ۔ دراصل علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور وہ خوف درجہ اور محبت

و قوت اسکر: جماعت صوفیہ کے نزدیک مکر یہ ہے کہ بندہ پر ایک ایسا پیدل ہوتا

ہے جس میں انبیاء کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، وہ خیر و شر اور نفع و نقصان میں فرق نہیں کرتا۔ آرام و

تکلیف اس سے غائب نہیں ہوتے۔ لیکن وہ اپنے میں ایسا گم رہتا ہے اور ایسی کیفیت اس پر

طاری ہوتی ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں سکران کہتے ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر میں وہ

کوئی نشہ آور چیز نہیں لیتا ہے لیکن اس کو سکران کہتے ہیں۔ اور شرع میں ایسی بہت ساری مثالیں

موجود ہیں۔ جیسے کوئی سرسام (دماغی غبار) کی پیاری میں مبتلا ہو کر مغلوب عقل ہو جاتا ہے اور

فضول باقی کیے لگتا ہے۔ اس کی باتوں کی کثرت نہیں ہوتی۔ آرام و تکلیف اس کو پہنچنے کے بغیر

نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چھوٹے بچے کو جو آرام و تکلیف پہنچتی ہے لیکن وہ ان کو نہیں کر پاتا۔

و غلبات الوجہ: وہاں کو کہتے ہیں جو عالم غیب سے دل پر طاری ہو۔ اور دل

کواس کی خبر بھی ہو۔ چاہے وہ خوف ہو یا اس جہان کے احوال میں سے کوئی حال اس کے سر میں

افتخار ہو یا اس بندہ اور خدا کے درمیان کوئی حال مشکف ہو۔

فلاحقول لہا ولا رد۔ وہ شہیادت جو شرع کے مصفق آئے ہیں ان کے بارے

میں حکم یہ ہے کہ سن ان قول کیا جائے اور نہ رد کیا جائے۔

قول اس لئے نہیں کیا جائے کہ انبیاء کے علاوہ جو بھی ہیں وہ مصمم نہیں ہیں۔ شایہ ان

کی بات عقلی پر تحمل ہو۔ اور بالکل قبول کرنا حق کو نقصان پہنچاتا ہے اور رد و انکار اس لئے نہیں کیا

جائے کہ یہ باتیں راہب علم اور اصحاب معرفت کی زبان سے صادر ہوئی ہیں۔ شایہ ان کی نگاہ حق

پر رہی ہو اور دوسروں کی نگاہ غائب کی وجہ سے وہاں تک نہیں گئی ہو۔ لہذا یہاں پر انکار و رد حق کا

انکار ہو گا۔ اور حق کا انکار دین کے لئے نقصان دہ ہے۔ لہذا ایسی صورت میں سب سے محفوظ

طریقہ یہ ہے کہ ہم تا انکار کریں اور نہ قول کریں۔ آم ہم ہر مطلب۔

شہیادت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) بعض اصحاب تصوف نے جو کلمات ظاہر و بیدار کہے ہیں وہ معنی الہی اور وصال

خداوندی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اعمال ظاہری سے بے نیاز

آخرت کی طرف ہواں کی دو قسمیں ہیں:

(۱) علم معاملہ

(۲) علم مکاشفہ

علم معاملہ علم ہے جس کا مطلوب عمل ہے۔

علم مکاشفہ وہ علم ہے جس کا مطلوب علم کا کشف ہے۔

تو لہ: وقیل علم الباطن مستسط من علم الظاہر وکل باطن لا یقہ

الظاہر فہو باطن۔

(ارشاد شیخ ہے) علم باطن، علم ظاہر سے نکلا ہے اور ہر وہ علم باطن جس کی بنیاد علم ظاہر پر

ذہو باطن ہے

شرح: علم باطن، علم ظاہر سے نکلا ہے، یہ عملاً اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ

علم وراثت، علم درست سے مستخرج ہے۔ علم درست خاص دودھ کی طرح ہے اور علم وراثت

اس کھن کی طرح ہے جو خاص دودھ سے نکالا گیا ہے۔ اگر دودھ ہی نہیں ہوتا تو کھن کہاں سے

آتا کسل باطن، مقہمہ الظاہر فہو باطن یعنی ہر وہ باطن جس کا ظاہر درست اور قائم نہ ہو

باطن ہے۔ اس سے مراد اللہ علم یہ ہو کہ جس کے ظاہری معاملات پاک نہ ہوں گے اس کے

باطنی احوال بھی درست نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کے ظاہری معاملات پاک ہوں اور اپنے باطن

میں بھی اسی چیز کو پائے یا اسی چیز کو دیکھے اور اس گمان میں مبتلا ہو جائے کہ میرے رب کی طرف

سے مجھ پر نور اشراق کم ہے تو ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ اس چیز کو اپنے معاملات کی کسوٹی پر جانچ کر

دیکھے کہ اس کے معاملات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ درست ہیں اور شریعت کی جو بنیادیں

عاجب ہیں ان کو بھی وہ چوڑی کر رہا ہے تو ایسا شخص اپنے باطنی احوال کو حق اور سچ سمجھے اور اگر

شریعت کی ادا نگاہی میں کمی ہو رہی ہے اور شریعت کے آداب سے جسے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اسکی

صورت میں اپنے باطنی معاملات کو فرود اور شیطانی مکر و فریب سمجھتا چاہئے۔ تجاہد نہیں کرتا وہ ظاہر

کو برہان کر چکا ہے باطن کو بھی برہان کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر و باطن دونوں ایک دوسرے کے لئے

دشوق کا علم ہے۔ اس علم میں روشنی حق کے تمام مقامات اور اولیاء کے احوال و درجات

کا بیان ہوتا ہے جو لوگ اس علم کے حامل ہوتے ہیں انہیں علمائے باطن کہتے ہیں۔

اس علم کو علم باطن اس لئے بھی کہتے ہیں کہ یہ علم بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے

یعنی یہ علم راسل بندہ اور خدا کے درمیان باطنی معاملات ہیں۔

(۳) علم باللہ - تیسرا علم اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس علم کو تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات اور

اس کے اوصاف سے ہے۔ یہ علم تمام علوم سے برتر اور شریف تر ہے۔ علم کی بڑائی کا

انحصار معلوم کی بڑائی پر ہے۔ اور یہاں معلوم اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اوصاف

ہیں۔ اسی کو علم معرفت کہتے ہیں۔ تمام اولیاء نے اسی علم کی ذریعہ اس کو جاننا ہے لہذا

معرفت، شریعت کو اپنائے بغیر درست نہیں۔ اور شریعت، مقامات کے انکشاف کے بغیر

صحیح نہیں۔

تقلید کے ایک روز حضرت امام احمد رجب اللہ علیہ رحمۃ اللہ سے واپس آ رہے تھے۔

دیکھا کہ شیخان رگائی کی رو بہ پیشی پائیندہ و محکمہ پر اپنی عادت کے مطابق بیٹھے ہیں۔ حضرت امام

احمد مشی آگے بڑھے ان کو سلام کیا اور موعودہ اندام میں وہ ہیں پر پیٹھ گئے۔ لوگوں کو یہ بات پسند

نہیں آئی کہ مسلمانوں کے امام کو یہ تعجب نہیں دینا کہ کسی ویلانہ کے پاس کراہیت والی جگہ پر

زانوئے ادب تھکریں اور موعودہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ جب وہاں سے اٹھے تو لوگوں نے اپنی

بات عرض کی۔ حضرت نے فرمایا ہاں! اگر میں اللہ کو خراب جانتا ہوں تو وہ اللہ کو خوب سمجھتا ہے

ہیں۔

تو لہ: وقیل علم الظاہر علم الطریق و علم الباطن علم المنزل۔

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علم ظاہر راستہ کا علم ہے اور علم

باطن منزل کا علم ہے۔

شرح: علم ظاہر جسے علم راہ کہتے ہیں وہ معاملات کا علم ہے اور علم باطن جو علم منزل

ہے وہ مکاشفات کا علم ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس علم کا رخ

دوسری بات یہ کہ حسنی استماع، فرشتوں کے دروازے کو کھٹکتا ہے یعنی بر غفلت کے ہاتھ نہیں بکھد دل سے سنتا ہے وہ گویا فرشتوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور یہ بات یقیناً طے ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا ہے اس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

من عمل بما سمع فقد احدثی وحدثی - اور جس نے علم رکھت کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل بھی کیا یقیناً اس نے ہدایت بھی پائی - اور دوسروں کو بھی اس راستہ دکھایا احدثی یعنی رشد و ہدایت پائی اور حدثی یعنی اوشد - ایسا جنس عالم بھی ہے اور عالم بھی - جس کا عمل علم کے مطابق ہے وہی رہتا ہے۔

قولہ: وقیل العلم یهتف بالصعل فان لم یجہد ارنحل.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے علم عمل کی طرف بیکار کر رہتا ہے۔

شرح: علم، عالم کو عمل کرنے کی بیکار پکار کر آواز دیتا ہے۔ صدادیتا ہے اور باخبر کرتا ہے کہ عالم علم کی بات نہیں مانتا تو وہ علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔

یہتف - یہتفو کے معنی میں ہے یعنی خبر کرتا ہے۔

ارنحل - ڈھب کے معنی میں ہے یعنی چلا جاتا ہے۔

علم، عالم سے کہتا ہے مجھ پر عمل کیجئے۔ مجھے استعمال میں لائیے۔ اگر وہ عالم علم کی اس آواز اور دعوت کو قبول نہیں کرتا تو جیسا کہ پہلے کہا گیا وہ علم ترک عمل کی خواہش کی بنا پر اس عالم کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم کا کام رہتا عمل پر منحصر ہے اور علم کا رخصت ہو جانا ترک عمل پر موقوف ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم کا فائدہ پانچ گانے گا اور آخر وقت میں قرآن کو بھی اٹھایا جائے گا اس سے مراد یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس عمل نہیں کرے گا تو وہ علم، دنیا سے اٹھالیا جائے گا۔ یہاں پر کتاب اور کاغذ مراد نہیں ہے۔

قولہ: وقیل العلم اذراک الشئ علی ملبوہ.

لازم و لازم ہیں ظاہر و باطن کے خفاق ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندہ نہیں ہے۔ باطن کی درگاہی کے بغیر ظاہر ثروت میں نقص ہے۔ اور ظاہر کی درگاہی کے بغیر باطن ہوس ہی ہوس ہے۔

سلطان العارفین قدس اللہ روحہ و ہریرہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا میں نے تیس سال چاہا وہ کیا مگر علم اور اس پر عمل سے زیادہ سخت کوئی دوسرا کام نظر نہ آیا۔

تمام بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ طبیعت کے لئے علم کے مطابق بن کر رہنے سے زیادہ آسان آگ پر چلنا ہے۔ چاہوں کے لئے کوئی ایک علمی مسئلہ سمجھنے سے زیادہ آسان ہزار بار اہل صراط سے گزرتا ہے۔ گنہگاروں اور فاسقوں کے لئے کسی ایک علمی مسئلہ پر عمل کرنے سے زیادہ آسان اور پسندیدہ و عزیز شی نہیں لگتا ہے۔

قولہ: وقیل من سمع بآذله حکمی ومن سمع بقلبه و معنی ومن عمل بما سمع فقد احدثی وحدثی.

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ جس نے کانوں سے سنا وہ قصر کہاٹی

ہے جس نے دل سے سنا وہ اس کے دل میں رہا اور جس نے سن لیتیں اسی کے لئے ہیں اس نے ہدایت پائی - اور دوسروں کو ہدایت دی۔

شرح: جس نے علمی باتوں کو سنا اور سننے ہی تک دکھا اس کے لئے وہ جتنی بات قصہ کہانی تک ہو کر رہ جاتی ہے جس طرح وہ دوسری کہانیاں کو اپنی عادت کے مطابق بنتا ہے اسی طرح وہ علمی باتوں کو بھی بنتا ہے۔ داس کے پاس دل ہوتا ہے اور دوسرے دل میں اس پر دانی صلاحیت ہوتی ہے یعنی وہ حضور دل کے ساتھ نہیں بنتا۔

صورت امام شافعی سے منقول ہے انہوں نے فرمایا قرآن کی نصیحتیں اسی کے لئے ہیں جس کا دل حاضر ہو اور ختم زدن کے لئے بھی وہ قصا سے غافل نہ رہا ہو۔

ومن سمع بقلبه و معنی - چراغے دل سے سنتا ہے عبادت اس کے دل پر بیٹھ جاتی ہے۔

الوئی: الحفظ کے معنی میں ہے یعنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسا کہ

رہبہ صافی نے فرمایا و ان لقصی الشئ و غو خبیثہ (ق ۷۳) (یا کلام الہی کو سننے کا ناکار اور

قولہ: وقیل العالم بقضی بہ والعارف یقتدی بہ.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے عالم وہ ہے جس کی ہر وی کی

چائے اور عارف وہ ہے جس سے ہدایت لی جائے۔

شرح: یعنی عالم وہ ہے جس کی ہر وی کی ہائی ہے، احکام شریعت میں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اس لئے کہ عالم اللہ تعالیٰ کے ادارہ روضائی کی راہ دکھاتا ہے، عالم جو باقیات میں جن کا تعلق کونینا چاہئے اور ان پر عمل کرنا چاہئے تاکہ مطلع و فرماں بردار کی خیریت میں شہر ہو جائے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عالم علم و دین کا اچھا واقف کار ہوتا ہے اس لئے بھی دینی مسائل میں اس کی اقتدا اور پیروی کرنی چاہئے۔

عارف وہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے، احکام شریعت میں جن کا تعلق باطن سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی اس لئے کرتا ہے کہ اس نے خود اس راہ کو دکھائی کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دین کی راہ دکھانے کر چکا ہے۔ ہر چیز کو سمجھتی کہ وہ ہے عارف دیکھتا ہے۔ عالم ہی ہوتی باتوں کی لہر دیتا ہے اور عارف دیکھی ہوئی باتوں کو دکھاتا ہے۔ و لیس الخیر کا لہجہ اللہ

علم اور معرفت کے بیان کے سلسلہ میں علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ علم اور معرفت دونوں ایک ہی ہے۔ ہر علم معرفت ہے اور ہر معرفت علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اپنا چاہئے عارف نہیں کہنا چاہئے۔

جماعت مولانا کے نزدیک معرفت اس شخص کی صفت کو کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ پہچانا اور اپنے تمام معاملات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کی اور تمام برے اخلاق اور اعمال کی آفتوں سے پرہیز کیا جب ان مشغول سے متصف ہو گیا تو حق تعالیٰ کے در پر بدقوس پڑا اور اس میں پہنچ کر حاصل کی لیتی دل سے وہ دعا مانگی کہ در پر متصف رہا اور تعالیٰ خواہشات سے منقطع ہو گیا دل سے ماسوائے کی طرف ہاں نہیں ہوا۔ جب اس مقام پر پہنچ گیا تو لوگوں سے بیگانہ ہو گیا۔ جس کی آفتوں سے نکل آجاس کے مقامات و احوال ہر طرح کی

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ علم کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں جیسی کہ

وہ ہے۔

شرح: علم کی حد میں رہتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں جانا علم ہے۔ اور علم کی ضد غفل ہے۔ یعنی علم اشیاء کے ادراک کو کہتے ہیں جیسی کہ وہ ہے۔

قولہ: والمقل بسببہ وفوقہ فی القلب بمنزلہ البصر من العین یعرف بها بین الحق والباطل والحسن والقیح.

(ارشاد شیخ ہے) اور عقل دل کی بیانی دقت کو کہتے ہیں اور مدہری آنکھ کی

طرح ہے اس کے ذریعہ حق و باطل اور حسن و قبح میں فرق کیا جاتا ہے۔

شرح: جس طرح لوگوں کی نظر میں فرق ہے یعنی کسی کو دور نظر آتا ہے کسی کو قریب نظر آتا ہے اسی طرح دل کی بصیرت ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ لوگ مختلف ہیں کوئی نزدیک دیکھتا ہے اور کوئی دور دیکھتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ عقل دل کی قوت دہناتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل نہ عرش ہے اور نہ جوہر ہے لیکن بعض فقہاء عقل کو عرش کہتے ہیں اور بعض جوہر۔ ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ عقل حصول معرفت اور اشیاء کی دریافت کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے۔

تمہیدات ابو شکر سامی میں آیا ہے کہ عقل ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کی کیفیت اہام کی تکلف سے باہر ہے۔ عقل سے متعلق فقہاء کا کوئی صحیح قول ہم تک نہیں پہنچا ہے۔

اور جو کہا گیا کہ اس کے ذریعہ حق و باطل اور نیک و بد میں فرق کیا جاتا ہے یہ بھی بعض فقہاء کی اصل پر محمول ہے لیکن بعض فقہاء اور ظاہر و باہر کے قول کے مطابق حسن وہ ہے جس کا شریعت میں حکم دیا گیا اور حق وہ ہے جس سے شرعاً نکارا گیا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ کسی کے گناہ مہر کی کو ذبح کر دینے کا حکم ہے اس لئے عمل صحیح و درست ہے اور ذبیحہ و قربان پرست گوئی کرنا ممنوع ہے اس لئے یہ برا ہے۔ یہاں پر کیا کفر کے باوجود کفر کا تاراج ہے اور ہاں بغیر کسی گناہ کے مہر کی کو ذبح کرنا جائز ہے۔ غرض یہ کہ فرق جو ہے وہ امر و نہی کا فرق ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آجانی ہے کہ جو اچھا ہے اور جس کام کے نتیجے میں کیا وہ اس مصلحت کی وجہ سے برا ہے۔

شرح: یعنی جس کی مطلوبات خیر سے مبرور علم ہے اور جس کی مطلوبات جس سے مبرور عقل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے عقل کی کوئی گنج حد نہیں کی ہے ہر شخص نے اپنی سمجھ اور علم کے مطابق حد مقرر کر دی ہے۔ عقل سے متعلق جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہی ہے۔

قولہ: وقیل العقل مایہا عداک عن مواقع الہلکات.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے عقل وہ ہے جو تمہیں ہلاکت

نیز جگہوں سے دور رکھے۔

شرح: یعنی جب عقل اور سمجھ ہوگی تو یہ بات طے ہے کہ یقیناً اس کے ذریعہ ہلاکت میں ڈالنے والی جگہوں سے دور رہے گا۔ عقل و خرد اور سمجھ و فہم کا تقاضا یہی ہے۔

الہلکات جمع الہلکۃ۔ ہلکۃ کی جمع ہلکات ہے۔

قولہ: وقیل اصل العقل الصمدۃ وباطنہ کتمان السوء وظاہرہ الاعتناء بالسنۃ.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے عقل کی اصل ناموشی ہے عقل کا

ہاں ہی سر کا چھپانا ہے اور عقل کا ظاہر سنّت کی اقتداء ہے۔

شرح: اصل عقل بصمت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب خیر و شر کا انحصار گفتگو پر

ہے تو یقیناً عافیت اور سلامتی ناموشی میں ہوگی۔ جیسا کہ اس شعر میں بھی ہے۔

احفظ لسانک لاتقول لیسلی

ان البلا مسو کل بالسمنطق

(یعنی زبان کی مخالفت کرو۔ اور اتنا نہ بولو کہ تشہید ہو۔ نہ بے شک۔ مہتمم رہو۔ لے

پر موقوف ہیں)

اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ السوءید لاطفی والعارف اخوس۔ مرید بولنے والا ہوتا

ہے اور عارف کو لگا ہوتا ہے۔

جس کا وقت آباد ہے اس کی سانس بند ہے۔ خیر و شر گفتگو کا مطالعہ کرتی ہے اور پھر اوقات

میں خاموشی رہتی ہے۔ جو محاش و خجوش میں رہتا ہے وہ بولتا ہے اور جو پالینا ہے وہ گنگ ہو جاتا ہے۔

آکاش سے پاک ہو گئے۔ ایسا شخص اپنے سر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوشگوار رہتا ہے۔ وہ اس لائق ہو گیا کہ ہر نظر ہی کی جانب مائل رہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی بنا پر ہر گرج میں اسے جو توفیق حاصل ہوئی اس کی وجہ سے اب وہ اپنے ان اسرار کو بیان کرنے والا ہو گیا جو تقدیر کی گرجوں سے اس کے لئے جاری ہوئے ہیں۔ ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں اور اس کی اس حالت کو معرفت کہتے ہیں۔

فقہاء غیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کی معرفت دورنگی کو معرفت کہتے ہیں اور مشائخ صوفیاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کی معرفت دورنگی کو معرفت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت، علم سے زیادہ افضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حال ہی وقت گنج دورست ہوگا جب علم گنج دورست ہوگا۔ یعنی حال کی معرفت علم کے بغیر نہیں۔ لیکن علم کی معرفت حال کی معرفت کے بغیر ہو سکتی ہے۔ عارف وحی ہو سکتا ہے جو حقیقت میں عالم بھی ہو اور اس انساں ہمارف بھی ہو یہ ضروری نہیں۔

قولہ: وقیل الودع لایعبدع والعاقل یعبدع.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ متقی و پرہیزگار کی کوشش

نہیں دیتا ہے اور عاقل دھوکا دیتا ہے۔

شرح: یعنی پرہیزگار کی چیز پر فریقہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں اور وہ اس مقام پر ہوتا ہے جہاں شہادت کی گزند نہیں۔ وہ طبع اور لالچ سے دور رہتا ہے۔ اس لئے کہ تمام بلاؤں اور آفتوں کی اصل اور جز لالچ ہی ہے۔

اور عاقل فریقہ ہوتا ہے جس کی اس کی نظر اصلاح معیشت پر ہوتی ہے اور یہاں طبع ہی طبع ہے۔ طبع کو تمام برائیوں کی بڑکھا گیا ہے بالطبع ام العیادت ہے۔ لہذا یقیناً فریقہ ہوگی۔

العداء: اس کے معنی دھوکا دینا ہے۔

قولہ: وقیل العلم ماضی الحدیثہ غیراً والعقل ماضی الحدیثہ.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علم وہ ہے جس کا مشاہدہ خیر

کے ذریعہ ہو اور عقل وہ ہے جس کا مشاہدہ شر کے ذریعہ ہو۔

تواری: استسور کے معنی میں ہے یعنی چھپ جاتی ہے۔

تواری: وقیل اذا اردت ان تعترف العاقل أو الأحمق لحدیثہ بالمصالح

فان قبلہ فاعلم انہ احمق.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ کلاس

مختص محکمہ ہے یا امتی؟ تو اس کے سامنے محال باتیں بیان کر دو۔ اگر وہ اس

بات کو قبول کر لے تو سمجھ جاؤ کہ وہ حقینا امتی ہے۔

شرح: اس لئے کہ عقل ہرگز محال بات کو قبول نہیں کرتی اور یہاں اگر وہ محکمہ ہوتا تو ہرگز محال بات کو قبول نہیں کرتا۔ جب محال بات کو قبول کر لیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ امتی ہے۔

تواری: وقیل من احدث الی شیء من علومہ فلا یحظر الی عبوبہ فان

ملکوت الی عبوبہ حومت بو کتہ الانقطاع بعلومہ.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم کسی کے علم کے محتاج ہو تو

اس کے محبوب پر نظر نہ ڈالو۔ اگر تم نے اس کے محبوب پر نظر کی تو اس کے

علوم سے فائدہ حاصل کرنے کی ہر کثرت سے محروم رہ گئے۔

شرح: یعنی اگر تم کسی عالم سے اس کے علم کے حاصل کرنے کے محتاج ہو تو اس کی

برائیوں کو نہ دیکھو۔ اگر اس کی برائیوں پر نظر کی تو سمجھ جاؤ کہ حصول علم کے ثمرات و برکات سے تم محروم رہ گئے۔

ایک روز حضرت خواجہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ کسی تاجانی کی ولایت کی تعریف کر رہے تھے

اور فرما رہے تھے کہ بصرہ میں ایک تاجانی ہے جس میں یہ یہ خوبیاں ہیں۔ حضرت کے ایک ہم عصر کی خواہش ہوئی کہ اس تاجانی سے ملاقات کی جائے۔ جب وہ بصرہ پہنچے اس تاجانی کی

دکان پر گئے تو وہ دیکھا کہ وہ تاجانی پکار رہا ہے اور وہ تاجانی پکارنے والوں کی عادت کے مطابق اپنی داڑھی پر کپڑا باندھ رہے۔ اس شخص نے اپنے بدل میں کہا کہ یہ کیسا بھلا اور اس کو ولایت حاصل ہوئی

تو پھر اس کی داڑھی بیلے سے محفوظ رہتی اس کے بعد سلام کیا اور کچھ سوالات کئے۔ اس تاجانی نے

گفتگو کیا شربت ہے جس میں نہ ہری نہ سرہار خاموشی ایسا نہ ہر ہے جس میں شہری نہ ہمد ہے۔

ایک بزرگ نے گفتگو بند کر دی لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی انہوں نے فرمایا

خالق کائنات احاطہ بیان میں نہیں آسکتا اور گفتگو کے کائنات میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔

سلطان العارفین حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیاز ممدی سے بہتر

کوئی دعا نہیں ملتا اور خاموشی سے زیادہ روشن کوئی چراغ نہیں دیکھا۔

باطلہ کھکان السور - عقل کا ہاں ہر کام چھپا ہے۔ سر کی دودھیں ہیں۔

(۱) حق کا ہر بندہ کے ساتھ

(۲) بندہ کا ہر حق کے ساتھ

دونوں اصول کو پوشیدہ رکھنا عقل کا تقاضا ہے۔ اس لئے کہ اگر ہر کلام ہر کردار کیا جائے تو

نہ نہیں رہے گا۔ ہر کلام ہر کردار عقل کے خلاف ہے۔ ظاہر الاقیداء بالمسبۃ - عقل کا کلام ہر

تقاضا ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے اس سنت سے مراد وہی ہے جس کی اقتدار کا واجب ہے۔

اور قرآن شہور ہے یعنی وہ قرآن جس کی بہتری اور اچھائی کی کوئی اور رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔

اور وہ عقائدے راشرہین ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کا زیادہ پایا ہے۔ ان کے بھوتائیں کا دور

ہے اور تائیں کے بعد ترجیح تائیں ہیں۔ ان کے بعد ان کی روش اور طریقت کے خلاف

لوگوں نے جوئی تئیا تیں پیدا کیں وہ سب کی سب بدعت اور طعالت ہیں۔ ظاہری عقل یہ ہے

کہ سنت کی اتباع اور پیروی کی جائے ایک قدم بھی سنت سے باہر نہ ہو۔ اگر ایک قدم بھی سنت

سے باہر ہوتا ہے تو یہ عقل نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس ہے۔

تواری: وقیل اذا غلب الہوی نواری المغل.

(ارشاد شیخ ہے) بعض لوگوں نے کہا ہے جب نفس غالب ہوتا ہے تو عقل چھپ جاتی ہے۔

شرح: حواء کے معنی عورت کی خواہش اور اس کی مراد ہے یہاں کہنے والا یہ کہتا ہے کہ

عقل ایسی چیز ہے جو خواہشات نفس سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اور جب عقل چھپ جائے گی تو آدمی

ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

فصل - ۱۴

اُن آداب کے بیان میں جو ابتدائے حال میں پیش آتے ہیں

فصل جماعت صوفیاء کے ان آداب کے ذکر میں ہے جو ابتدائے حال میں پیش آتے ہیں۔ یعنی مرید جب کسی بزرگ کی خدمت میں راتوں رات آپ تہ کرے تو ان کی خدمت میں کسی طرح حاضر ہے اور سچ بھی اس مرید کے ساتھ کسی طرح سلوک کرے تاکہ اس مرید کو راتوں رات جانے نہ پڑے۔ یہ ماری باتیں اس قص میں تحریر کی جارہی ہیں تاکہ حقیقت معاملات کا علم ہو جائے۔

قولہ: اول مابلوم المرید بعد الاصابہ من عقلة ان يقصد ضیحا من اهل

المرادہ مؤتمنا علی دینہ معروف بالنصح والامانة .

(ارشاد شیخ ہے) غفلت سے بھرا ہونے کے بعد مرید پر لازم ہے کہ وہ

اپنے زمانہ کے کسی ایسے شیخ کی طرف قصد کرے جو اپنی دینداری میں اہل

ہوں لوگوں کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی میں مشغول و مصروف ہوں۔

شرح: حضرت امام ابو الحسن نووی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنی مناجات

میں عرض کرتے تھے کہ خداوند اگر درویش کو لوگوں سے مجروحے گا تو اس بات پر قادر ہے کہ

درویش اور اس کے طبقات کو مجھ سے مجروحے اور سارے لوگوں کو بہشت میں بھیج دے۔

اولیاء کے اخلاق کی تین نشانیاں ہیں:

نیک اور صالح بندوں کی مدد کرتا۔

کہ تو مجھے برا بھلا کہ چکا میری تحقیر کر چکا۔ اب میری گفتگو سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ بھی اپنی زبان سے نہ کہے مگر اس نے نہیں کہا۔

اس واقعہ کا، حاصل یہ ہے کہ اگر تم کسی عالم کی کوئی ایسی بات سنو یا دیکھو جو ظاہری اعتبار سے قابل اٹکار اور تمہارے لئے نقصان دہ ہو جاوے گا کہ وہ بات حقیقت کے دور سے حق اور درست ہو اس لئے احتیاط اور بھگنا نہیں کرنا چاہئے۔ کیوں کہ علم اور اسناد کا اہل کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اور ایسی صورت میں صحبت سے دور کر دیئے جانے کا ڈر ہے۔ اور اگر صحبت سے دور کر دیئے گئے تو یقیناً اس عالم کے علم کی برکت سے محروم کر دیئے گئے حضرت مولیٰ علیہ السلام اور خلیفہ صلوٰۃ اللہ علیہما کا واقعہ اس سلسلہ میں شاہد ہے۔ وہ قدر بہت مشہور ہے اس لئے یہاں پر دہرے کی ضرورت نہیں۔



اسی لئے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی استاذ نہیں اس کا استاذ شیطان ہے۔ حضرت خواجہ ابوبلی قال: رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود روزِ مرگ میں پہنچے تو ہوتے ہیں لیکن پھل نہیں ہوتے اگر پھل دیتے بھی ہیں تو ان میں حرم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسا مرید جس کا کوئی حرم نہ ہو خواہ پھل پرست ہے ایسے شخص سے کچھ کام نہیں ہو سکتا۔

خواجهی کہ شود مرو حاصل

بھری طلب الی جوان عاقل

(اے جوان عاقل! اگر حصولِ مقصد کی ترغیب دے تو کسی کو اپنا ترغیب دینا پڑے)

حدیث میں ہے الشیخ فی قومہ کالسی فی امہ۔ شیخ اپنا قوم میں دین جن کے اسی طرح رہنا ہیں جیسے انبیاء ماضی امت میں۔ امت کو دین جن کی راہ میں شیخ کے بغیر نہ رہیں جو پیروں کے غلبہ ہیں۔ کلماتِ معانی میں آیا ہے لادین لہ لسن لاشیخ لہ جس کا کوئی شیخ نہیں۔ اس کا دین نہیں۔ جیسا کہ اس شعر میں ہے۔

خود را بکتاب بھری بند

تا باز رہا عدت ازین بند

(بچے کو کسی رہبر کے قدموں سے ہار دیتے کہ تلے کہ ”شیطان“ قیودِ بند سے نجات مل جائے)

انسان کو اپنے لئے کسی کو اپنا شیخ بنانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ساری عقلی دلیلیں بھی معانی کی کتابوں میں موجود ہیں۔

قول: عارف با لطریق.

(ارشاد شیخ ہے) اس راہ سے عارف بھی ہوں۔

شرح: یعنی وہ شیخ ایسے ہوں جو اس راہ کو کھلے کھوں۔ راہ کے تشبیہ و تمثیل سے

واقف ہوں اور طیب خاں ہوں۔

روشن تر از آفتاب پایہ رانی

تا ہما سد حراج سر سو دانی

گنگھا اور بدکار کو معاف کرنا۔

۳۔ سب کے لئے خیر خواہ ہونا۔

یعنی اپنے لئے جو پسند کرنا اس سے زیادہ اچھا دوسروں کے لئے پسند کرنا اسی کو کسی نے

ان اشعار میں پیش کیا ہے۔

اتا شکہ خدائے گمان دین اندر . در راہ حقیقت این چنین اندر

پاکش و لے ز راہ صورت با خوش و لیکن از ضرورت

(جو دین والے ہیں وہ حقیقتاً ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کو دوسروں کے لئے وقت کر

دیتے ہیں۔ اور صرف ضرورتاً اپنے لئے ہوتے ہیں)

معروفاً بالصبح والامانۃ جو کہا گیا یہاں امانت سے مراد یہ ہے کہ الشیخ امین

فی الالہام کجھو لیل امین فی الوسی فکما لایحون جھو نیل فی الوسی کذلک

لایحون الشیخ فی الالہام شیخ کو الہام کا امانت دار ہونا چاہئے۔ جیسے حضرت جبریل وحی

پہنچانے میں امین تھے۔ انہوں نے پیغمبروں تک پیغمبر وحی پر پہنچائی اور وحی پہنچانے میں کوئی

کسی نہیں کیا۔ اس طرح شیخ بھی الہام میں کوئی خیانت نہیں کرتے۔

حاصل کلام یہ کہ شریعت کے جو بھی احکام بندہ پر نافذ ہیں وہ امانت ہیں۔ لہذا جو کوئی

اس امانت کو عید بچھا دیتا ہے وہ امین ہے۔ اور اگر کسی میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو وہ خائن ہے۔

اس عبارت میں بھی بات کی گئی ہے کہ الشیخ یسعد من اللہ و یقید غیرہ

شیخ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے عارف دوسروں کو مستفید کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے لینا

ہے اور مرید کو دیتا ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو وہ خائن ہے۔

اگر مرید کا کوئی پیر یا استاد نہ ہو تو اسے نجات نہیں۔

تا رہبر سمت عادت خوش

شیطان و منافق نہ درویش

(اگر تو نہ عادت کا پتہ نہ رہا یا شیطان و منافق ہے۔ درویش نہیں)

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سر یہ اپنے کو اس بیڑ کی تربیت میں ڈال دے گا جو اس کے لئے قائم مقام (جائیں) ہیں۔ اس طرح وہ ہلاک ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جس طرح وہ بیڑ کے ذریعہ منزل مقصود کو پہنچتا ہے اسی طرح اپنے بیڑ کے جائیں کے ذریعے بھی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی بچی اپنی شیر خوار کی کے عالم میں ہے اور اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ فوراً اس کی تربیت میں دے دیا جاتا ہے جو اس کی ماں کی قائم مقام ہے۔ یعنی ماں کی جگہ پر ہے۔ ایسی صورت میں وہ ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے جو خردشیں ماں سے پوری ہوئے۔ وہ اس سے حاصل ہوں کی لگن اگر اس میں کسی طرح کا خلل ہو جائے اور تاخیر سے دوسرے کی تربیت میں جائے تو یہ سبب اسوئاً منسلی ہوگی۔ اور ایسی صورت میں بچے کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اس طرح بھی سمجھئے کہ اگر کوئی مرثیہ اپنے سینے میں لگی ہے اور وہ مرثیہ پر جاتی ہے تو فوراً اسی وقت وہ اپنے دوسری مرثیہ کے پیٹ کے نیچے کھدے جائے ہیں اور اپنے نکل آتے ہیں۔ اگر اس کا کام بھی محفوظ رہی ہوگی کہ وہی جائے تو پھر سارے اپنے خرابہ اور گندے ہو جائیں گے۔

قولہ: ویستعد ترک مخالفتہ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اس بات پر پورا اعتقاد رکھئے کہ بیڑ کی مخالفت نہیں ہوگی۔

شرح: یعنی جہاں تک ہو سکے بیڑ کو حکم دینا ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع

کریں ان سے باز رہے۔ اس لئے کہ بیڑ مرید کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی یادگار ہوتے ہیں۔ شیخ پر اعتقاد اسی طرح ہو، جس طرح رسول پر ہوتا ہے۔ اگر سر یہ عہد رسالت اب میں ہوتا تو رسول اکرم ﷺ پر اعتقاد رکھتا اسی طرح اپنے بیڑ پر اعتقاد رکھئے اور باطن دونوں حال میں بیڑ کے احکام کی موافقت کرے اور یہ تصور کرے کہ بیڑ کا فرمان دینا یہی ہے جیسے وہی۔ اگر کوئی مرید بیڑ کی روٹی پر چلتا ہے، بیڑ کی فرماں برداری کرتا ہے تو وہ سر یہ ہے اور اگر اپنی مرثیہ پر چلتا ہے تو وہ خود پرست ہے سر یہ نہیں ہے۔ بیڑ کے فرمان پر نہایت میں بھی اعتراض نہ ہو اور باطن میں بھی اعتراض نہ ہو۔

(حاکم کو سورج سے زیادہ روشن، مانع ہونا چاہئے تاکہ وہ ہر سوئی کے مزاج کو سمجھ لے)

سارے مشائخ طریقت کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ ایسا شخص جس کا کوئی بیڑ نہیں اس کے احوال، اعمال اور افعال کے اثرات اس کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو طریقت میں اپنے ہی مقصد میں گم رہے اور اپنی ہی صحبت پر قناعت کرے وہ مضرور اور گھٹن والا بہت پرست ہے۔

کور مرکز کی قواعد رفت راست

بی عصا کش کور را رفتن خطا ست

(ناچاند سیدھے راستے پر گزرتی ہیں چل سبک۔ بغیر کسی سہارا کے ٹپکانا چلنا غلطی ہے)

قولہ: وسلم قلبہ بخلہ ست۔

(اور مشائخ ہے) اور مرید اپنے آپ کو بیڑ کی خدمت کے لئے حوالہ کر دے۔

شرح: یعنی جب سر یہ کو ویسے شیخ مل گئے تو وہ سر یہ اپنے آپ کو بیڑ کی خدمت کے

لئے مستعد اور تیار کر لے۔ یہاں تک کہ کیا ہے کہ شیخ کے حقوق بشیر کے حقوق کی طرح ہیں۔ اور

شیخ کے حقوق ماں باپ کے حقوق سے کم نہیں ہیں۔ اس ولادت معنوی کو ولادت صوری

(ظاہری) پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح ظاہری ولادت میں مدت، رضاقت اور مدت مقام

ہے اسی طرح ولادت معنوی میں بھی مدت، رضاقت اور مدت مقام (پھر کہ دودھ پلانے کی مدت) اور مدت مقام

(دودھ پھرانے کی مدت) ہے۔ چنانچہ اگر شیر خوار بچے کا دودھ مدت مقام سے پہلے پھر دیا

جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا اسی طرح اس ولادت معنوی میں مدت مقام سے پہلے اگر مرید اپنے

بیڑ سے الگ ہو جائے تو ہلاکت چھٹی ہے۔ جس طرح ماں ظاہری ولادت میں دودھ پلانے اور

دودھ پھرانے کی مدت کو چانتی ہے اسی طرح بیڑ ولادت معنوی میں مدت رضاقت اور مدت

مقام کا عمل سمجھئے ہیں۔

اگر سر یہ اپنی مدت رضاقت ہی میں ہے مدت مقام کی مدد نہیں پہنچتا ہے اور بیڑ پردہ

فرمائیے ہیں تو اب سر یہ کیا کرے گا جو اس کے کام میں کسی طرح کا خلل پیدا نہ ہو؟

قولہ: لم یسلمو الشیخ ان یعرفہ بحقیقۃ الرجوع الی اللہ وابدلہ علی طریق سہل علیہ سلو کہا و یعلّمہ شو الیع الاسلام مسالہ و علیہ۔

(ارشاد شیخ ہے) پھر شیخ پر لازم ہے کہ وہ مرید کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کیفیت سے آشنا کرانیں اسے وہ راستہ دکھائیں جس پر چلنا اس کے لئے آسان ہو۔ اسے شریعت اسلام کی تعلیم دیں اور ان تمام باتوں سے واقف کرانیں جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے۔

شرح: یعنی شیخ پر یہ لازم ہے کہ وہ مرید کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح رجوع ہوں گے۔ اللہ کی تافرمانی سے کھل کر اس کی طاعت و عبادت میں کیسے داخل ہوں گے۔ مرید کو ویسے پڑھائیں جن پر عمل کر سکیں کو طے کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے۔ شیخ جو کچھ حکم دیں وہ مرید کی قابلیت اور استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے دیں۔ اور حکم دینے میں نرمی اختیار کریں۔ سختی نہ کرتیں۔ شریعت اسلامی کی تعلیم سے راستہ کریں۔

معاملہ: سے مراد یہ ہے کہ کفر انکس، دجاجات اور غیر وہ سات جواہر ثواب کا فریبہ ہے مرید کو ان کاموں پر لگائیں تاکہ وہ متفق ثواب اور لائق اجر ہو۔

و علیہ: سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے تمام منہیات و مکررات اور شہوت خواہشات سے مرید کو دور رکھیں تاکہ وہ غلاب اور گرفت سے محفوظ رہے۔ اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ دلوں کے طبیب ہیں۔ اگر طبیب مریش کی بیماری کوئی پانتا اور اس کا علاج کرنے لگتا ہے تو اس مریش کی موت رکھی ہے۔ اس لئے کہ وہ مریش کو کھد باجے نہ قصداً بات کو جاتا ہے اور مریش کے برعکس دوا دیتا ہے تو مریش کی جان کو خطرہ ہے۔ ہر مریش کی دوا الگ الگ ہے۔ ہر جنون کا بخون علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہر مریش کی خصوصیت جدا گانہ ہوتی ہے جس کو طبیب معافی ہی سمجھتے ہیں، حاملہ الطہر کیا جائیں۔

قولہ: واولی الاشیاء بہ نصفیہ المظم والمشرّب والمطہس لادہ بملک یجد زیادہ فی حالہ۔

ایک روز حضرت خواجہ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے خواب دیکھ کر ان کے شیخ کو غور فرمایا ہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ”کیسا کہیں؟“

انہوں نے یہ خواب اپنے شیخ سے عرض کیا۔ شیخ نے ان کی طرف سے رخ ٹھکرایا اور فرمایا اگر یہ ”چون و چرا“ تمہارے باطن میں نہیں ہوتا تو تمہاری خواہش تہرری زبان پر نہیں آتا۔ میری دمریدی میں چون و چرا (کیوں اور کیسا) درست نہیں۔ اسی معنی کو حضرت عیین

القصا رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ مریدی میری پرستی ہے اور حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مرید کو میری پرست ہونا چاہئے تاکہ وہ کام کے لائق ہو سکے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مریدی کو میری پرستی جو کہا گیا ہے وہ اسی معنی میں ہے اور اسی نظر سے کسی نے کہا ہے کہ آج نہ میری ہے اور نہ میری سے

ای کی گفتو مرید و کم یک ذرہ نہ پیمت ارادت
میر کہ کبریت احرار آمد است پیوہ او بحر انضر آمدہ است
(تو کم و عبادت کامرید ہو گیا ہے۔ تیرے اندر ارادت کا ایک ذرہ بھی نہیں پایا جا تا میر

تو مرخ نہ صک ہو گئے ہیں)
قولہ: ویکون الصدق حالہ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور صدق مرید کا حال ہو جائے۔

شرح: یعنی مرید کو چاہئے کہ وہ کام میں صادق اور سچا رہے، تاکہ اس راہ میں اس کی بنیاد صحیح و درست ہو۔ چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرید جب اصول کو ضائع کر دیتے ہیں تو وصول الی اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں اصول میں ایک صدق بھی ہے قبول، فعل اور اعتقاد میں صداقت ہو۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے۔

این رہ نہ بختر و بگیم است

اول قدم او دلی سلیم است

(یہ خرقہ اور کس کی راہ نہیں۔ یہاں تو پہلا قدم سلیم سے کھلنا چاہئے)

الحلال فوریۃ علی هذه الطائفة الا علی حد الضرر وہ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا کہ حال کا طلب کرنا سب پر

فرض ہے اور حال کا ترک کرنا اس جماعت پر فرض ہے۔ مگر بقدر ضرورت

ہو۔

شرح: اس جماعت (صوفی) کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حال کا طلب کرنا

سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور علمائے آخرت کے فتویٰ کے مطابق حال کا ترک کر

دینا جامع صوفیہ پر فرض ہے۔ علمائے خاہر کے فتویٰ کے مطابق فرض نہیں ہے۔ اس کے

علمائے ظاہر قریب مولیٰ اور مقام محمود کے طالب نہیں ہیں جو صدیقوں کا مقام ہے۔ تو اپنے کو

صرف دوزخ سے بچنے اور بہشت میں جانے کی طلب رکھتے ہیں۔

جس طرح مال کا ترک کرنا اس جماعت پر فرض ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان

لذت و حرج کا ترک بھی فرض ہے۔ عزت و حرج پر نظر رکھنا بھی زہر قاتل ہے۔

دوسری بات یہ کہ جب اس جماعت کے لوگوں نے پہلے ہی مقام میں حال کا ترک کر لیا

تو پھر حرام اور مشکوک کے استعمال کی گنجائش کہاں رہی۔ اس معاملہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

کا درجہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ مال و حال تقاسم کچھ تقدم مبارک میں لا کر دکھایا اور ایک کلیل اور ڈھ

اکر رہ گئے۔

چنانچہ جو کچھ خواص کے لئے فرض ہے عوام کے لئے وہ فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ کہتے

ہیں کہ لعل ناز کے لئے طہارت فرض ہے یعنی جو نماز (کی حقیقت) تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے

لئے طہارت فرض ہے۔ لیکن جو شخص لعل ناز کی غفلت کی محرومی و نقصان سے غلام نہیں ہے اس

کے لئے طہارت فرض نہیں ہے۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی کے وجود کے لئے آنکھ، کان، پاؤں شرط ہے یعنی اس شخص

کے لئے شرط ہے جو مکمل آدمی ہونا چاہتا ہے۔ لیکن جو اصل حیات پر قائل ہے۔ اس کے لئے

کوشت و ستر خوان پر ہونا فرقہ زمین پر پڑا ہوا کوئی فرق نہیں۔ لیکن زندگی کے لئے آنکھ کان ہاتھ

(ارشاد شیخ ہے) اور مرید کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ

کھانے پینے کی چیزوں کا اور کپڑے کو صاف رکھے۔ کیوں کہ اس سے اس

کے حال میں زیادتی ہوگی۔

شرح: یعنی جو کھانا، پانی اور کپڑے کھانے پینے اور پینے کے لئے استعمال کرے وہ

حالا اور پاک طریقے سے حاصل ہو۔

حالا ذریعہ وہ ہے جس کے حال ہونے پر معتقین کا توفیق ہو اور پاک ذریعہ وہ ہے

جس کے پاک ہونے پر دل توفیق دے۔ حال میں زیادتی اور شاذ کے لئے یہ چیزیں شرط ہیں۔

اگر یہ چیزیں حال میں طریقے سے حاصل نہیں کی گئیں تو زیادتی اور شاذ بھی نہیں ہوگا۔ اسی

لئے کہا جاتا ہے کہ اس کام کی بنیاد حال کھانے پینے اور حال پینے پر رکھی گئی ہے۔

نقل ہے کہ حضرت خواجہ ابوبکر دراقی رحمۃ اللہ علیہ چند روز تک حیدر آباد میں اسرا نکل میں

سرگرداں رہے اور جب رات آتا تو ایک سپاہی سے ملاقات ہوتی۔ اس نے حضرت کو پانی پلایا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ اس پانی کے پینے سے دل میں جو جتن پیدا ہوئی وہ تمہیں سال تک سوجھ

رہی۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پانی کا وہ ضرور کسی مشکوک ذریعہ سے

حاصل ہوا تھا۔

جب ایک بار مشکوک کدوہ سے پانی پی لیے یہ حال ہوا تو جو شخص دن رات حرام

کھانے پینے اور حرام کپڑے استعمال کرنے میں لگا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔

قول: وقد قال النبی ﷺ طلب الحلال فربصة بعد الفربصة۔

(ارشاد شیخ ہے) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد حلال کا

طلب کرنا فرض ہے۔

شرح: نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پانچوں وقت کی فرض

نمازوں کی ادائیگی کے بعد حلال (رزق) کا طلب کرنا فرض ہے۔

قول: وقال بعضہم طلب الحلال فربصة علی الكل وتوکل

بعض مشائخ سے متقول ہے کہ بندوں کے حقوق اس راہ میں ان باتوں کی طرح ہیں

بہت کمزوری نہیں جاتی۔

ہمسوس کئے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح راستے کے کائنات کی چیمیں جب محسوس ہوتی ہے آگے

ہانے میں رکاوٹ ہوتی ہے اسی طرح اس راہ میں بندوں کے حقوق ہیں۔

قولہ: وماکان علیہ من ضرر او قطع او جمع فالتقصا من.

(ارشاد شیخ ہے) اور اگر کسی کو مارا ہے یا کسی کے عضو کاٹ دیے ہیں یا کسی

کو زخم کیا ہے تو اس کا قصاص پورا کرالے۔

شرح: یعنی دشمن سے کہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ یہ بات تو اس

صورت میں ہوگی جب وہ دشمن زندہ ہے۔ اور اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس معاملہ کو اس کے

دادوں کے سامنے نہ رکھے۔ اور ان سے کہے کہ اس پر جو حقوق ہیں ان کو وہ لوگ ادا کر دلائیں۔ اگر

وہ باہمی موجود نہیں ہیں تو اس (مظلوم) کی طرف سے خوب خیر صدقات و نجات کرے اور

مغفرت کی دعا کیجئے۔

قولہ: وماکان من غیبة او حسیمة فالاستحصال والاستظار لاصحابہا

(ارشاد شیخ ہے) اور اگر کسی کی غیبت کی چھٹی کھائی گئی ہو تو اس کا

معائنہ ادا کرے اور معاف کر دالے۔

شرح: اگر آپ نے دشمن کو گالی دی، یا چھٹی کھائی یا غیبت کی تو اس سے معاف کر دالے

اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے۔ یعنی اس سے کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور یہ

بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے

لئے مغفرت کی دعا کرے۔

قولہ: ثم معرفۃ النفس وتادیبہا بالریاضات ولہا صلتان انہما مک فی

الشہوات وامتناع عن الطاعات فیروضہا بالمجاهدات.

(ارشاد شیخ ہے) پھر اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے اور ریاضتوں کے

پاؤں شرف نہیں ہے۔

الاعلیٰ حد الصلوات: حد ضرورت کی جو بات کہی گئی اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی

مقدار میں ہو جس سے زندگی قائم رہے تاکہ فرض وہ واجبات کی ادائیگی ہوئی رہے اس کا ترک

کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن حاجت اور فضولی کا ترک کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا۔

فضولی حاجت اور ضرورت تینوں میں فرق ہے۔

ضرورت اس مقدار کو کہتے ہیں جس کے بغیر آدمی کو بقا حاصل نہیں۔

حاجت اس مقدار کو کہتے ہیں جس کے بغیر آدمی کو بقا حاصل نہیں۔

کوئی اور چیز الیائیں میں شغل کا ہوتا۔

فضولی ان دونوں یعنی ضرورت و حاجت سے آگے کی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں۔

ای لئے کہتے ہیں کہ جو فضولیات میں پڑ گیا وہ حلال ہے (دور بخ کے آخری ادب) میں گر

گیا اور حلال ہو گیا کی الجائیں۔

قولہ: ثم قضاء ما صعب من القوافض.

(ارشاد شیخ ہے) پھر ان فرائض کو ادا کرے جن کو شائع کر دیا ہے۔

شرح: یعنی باطن ہونے کے دن سے قبر کے دن تک جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کو

ترک کر دیا تھا وہاں تک ممکن ہو سکے ان کو ادا کرے۔

قولہ: ثم رد المسطالم علی اهلہا لقول النبی ﷺ و فانی من حرام

باعدل عند اللہ سبعین حجۃ.

(ارشاد شیخ ہے) جن پر ظلم ہوا ان کے ظلم کی طاقی کرنا۔

مضمون یہ کہ کریم ﷺ نے فرمایا ایک داکھ بھی جو حرام طریقہ سے حاصل کیا گیا ہوا سے

دائیں کرو یا اللہ کے نزدیک سترج کے برابر ہے۔

شرح: یعنی بندگان خدا کے جو حقوق عاید ہوتے ہیں ان کو ادا کرے اور ان کو خوش

رکھے اس لئے کہ معاویہ صوبہ کا گورنر ہے جو اپنے دشمنوں کو خوش نہیں کرتا اس پر اس راہ کی کوئی

میں کوئٹھ کرنا اور ہاتھ پاؤں دینا یعنی وہ جس چیز کی آرزو کرتا ہے اس میں اس وقت تک ہاتھ پائیاں مارتا ہے اور کوئٹھ میں لگا دیتا ہے جب تک وہ آرزو پوری نہ ہو جائے لیکن شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی حرام چیز بخوشی کے سامنے پیش کرتا اور جب دیکھتا ہے کہ وہ بندہ اس حرام چیز میں جھانپیں اور ہا ہے تو پھر دوسری اور تیسری چیز سامنے لاتا ہے۔ جب تک حرام میں جھانپیں کر دیتا رہے گا۔ اس کا مقصد کسی شخص کو گناہ میں مبتلا کرنا نہیں ہے بلکہ حرام میں مبتلا کرنا ہے۔

امتناعہ عن الطاعات - اس کو روکتا ہے۔ یعنی جس کی سرکشی کو طاعت و عبادت کے اور پیر و کائنات ہے۔

مرید کو کچھ ہے کہ عبادت سے کہہ دیر اس کو نرم بنائے۔ جب نفس مجاہدے اور ریاضتوں کے ذریعہ نرم ہو جاتا ہے تو اس مرید کا طاعت و عبادت میں لگنا آسان ہو جاتا ہے اور غلوں سے روک دیا جاتا ہے۔

قولہ: وھی فطم النفس عن مآلوفہا وحملہا علی الخلاف اھربھا۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اس کے لئے مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کو جن چیزوں میں

الفت حاصل ہو ان سے روک دے اور جن چیزوں سے وہ گریز کرتا ہے

ان میں لگائے رکھے۔

شرح: نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سر ہے۔

الفطم بالقطع کے معنی میں ہے۔

قتل ہے کہ مشائخ سے جب سوال کیا گیا کہ اسلام کی صفت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا لمح النفس بمسبوف المخالفة - نفس کی مخالفت کی تباہیوں سے قتل کرنا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ آدمی کے لئے خواہشات نفس کی مخالفت کرنے سے زیادہ آسان یہاں تک کہ اس سے کھوڑا ہے۔

قولہ: ویمنعہا عن الشهوات ویأخذہا بالسکایات۔

(ارشاد شیخ ہے) جنہوں سے اس کو باز رکھے اور ہر طرح کی تنہیاں اس پر

ذریعہ اس کو تنہا بنائے نفس کی وہ صفات ہیں۔ وہ جنہوں میں تنہک اور طاعتوں سے دور رہتا ہے اس لئے مجاہدے میں اس کو لگائے رکھے۔

شرح: انھک الرجل فی الامور۔ یعنی جملہ اشیاء و امور۔

یعنی نفس کو بچانے اور بچانے کے نفس کیا ہے اور اس بات سے واقف رہے کہ نفس کو اس طرح یا سخت میں ڈالیں گے۔

اس لئے کہ جب کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا نفس سر فخر بلند کرتا ہے۔ عزت و وقار کا آغا اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ چنانچہ نفس کو نرم کرنا تمام چیزوں سے زیادہ آسان ہے۔ مگر اس سے عزت و مرتبہ کی خواہش کا دور کرنا آسان نہیں۔ حالانکہ عزت و مرتبہ سے دین حاصل نہیں ہوتا۔

اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عزت و مرتبہ انسان کے لئے کھلی زندہ ہے جس کو مختصر قوت سے قوت نہیں دے سکتے۔ اس کو توڑنے کے لئے ہر شخص کے پاس قوت باز نہیں۔ کہتے ہیں کہ سالک کے لئے عزت و مرتبہ کا دور کرنا سب سے آخری اور اہم کام ہے۔

تادیبھا بالریاضات - نفس کو ریاضتوں کے ذریعہ توبہ بنانا ہے۔ اس لئے کہ نفس پیدا کئی طور پر ہے اور بندہ ادب کی بجائے آدمی پر مامور ہے۔ نفس جب بھاتا ہے تو میدان مخالفت کی طرف بھاتا ہے۔ بندہ کو کچھ کرنا پڑی مخالفت سے نفس کو اس کی خواہش پر چلنے سے روک دے۔ چنانچہ جو شخص اپنے نفس کی لگام کھاس کی خواہش پر چلنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے وہ بھی اس کے فساد میں شامل ہے۔

اور ہم نے جو یہ کہا کہ نفس مجبول ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جہت ہی میں یہ شامل ہے کہ یا سخت مجاہدے میں ڈال کر ہی اس کو سبک کیا جاسکتا ہے۔

نفس لذات شہوات اور مباحات کی طرف مائل ہے اور شیطان حرام چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں شمس شامل رہتا ہے۔

نفس کی خواہش اور شیطان کی خواہش میں فرق یہ ہے کہ نفس کی وہ صفت ہے۔ شہوات

انسانی خواہش یہ ہے کہ وہ مٹا اور کھر دیا کر اپنے کسی کسی انسانی خواہش نرم پینے کی ہے تو اس طبع کو چاہئے کہ نفس کو اس عادت سے باہر نکالے اس جماعت کا کہنا ہے کہ عادت پرستی بہت پرستی ہے۔ یعنی عادت کے مطابق کام کرنا بہت پرستی ہے۔ دو چیزوں کے ذریعہ عادت سے نکل سکتا ہے۔ شریعت میں نیت کے ذریعہ عادت سے باہر آئے گا اور طریقہ میں سیر کے حکم کی بنا آداری کے ذریعہ عادت سے نکل سکتا ہے۔

قولہ: وجہ تہجد ان یصوم عن الصوم مسہوا عن الشیخ جو عا و عن الرفاعیہ

ابن ابی

(ارشاد شیخ ہے) نیت سے بیداری کو، شکر سیری سے بھوک کو، آسانی و

کٹھا کی سے تنگی کو بہ لئے میں کوٹھاں ہے۔

شرح: الوفاہیہ۔ عیش و عشرت کی فراموشی کہتے ہیں۔

جب سر یہ نفس کو ریاضت میں ڈالے گا تو اس وقت نہ وقت کا خوف ہوگا اور نہ عادت کا وہ تو اس بات کی طلب میں لگا رہے گا کہ اس کے اور رب تعالیٰ کے وہ موانع رابطہ صحیح و درست رہے۔ ہاں اگر ریاضت نہیں کرے گا اور لوگوں کی ملامت کو دور کرنے کے لئے علمی تاویل سے کام لے گا۔ یا عزت و برتری حاصل کرنے کے لئے خیل و بہانے تلاش کرے گا تو وہی علم جو حصول دین کا سبب بننا دین کی بھینٹ بن جائے گا۔

قولہ: فیکون حبیلاً من جملة التائبین المخلصین بحسبة الله تعالى
لما لا الله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبی علیہ السلام، الشاب التائب حبيب الله.

(ارشاد شیخ ہے) اس وقت وہ تائبین کی فہرست میں داخل ہوگا اور اللہ کی

محبت کا تاج اس کے سر پر گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الله يحب

التوابين ويحب المتطهرين (البقرہ ۲۲۲) اللہ تعالیٰ درست کرتا

ہے جو توبہ کرنے والوں کو اور درست کرتا ہے پاک رہنے والوں کو اور نئی کریم

کرتا رہے۔

شرح: نفس کی مخالفت اس کی خواہشات کے ترک میں ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اسام الکفر فیما مک علی مود نفسک کفر کی بنیاد اپنے نفس کی مراد پر قائم رہنا ہے۔ یا حادھا بالمعادات۔ نفس کو ہر طرح کی خیر میں مبتلا رکھے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر کسی سر یہ کامیاب شریعت سے ایسی چیزوں کی طرف ہو جائے جن میں اس کے نفس کو لذت حاصل ہو تو وہ نہ ترک فلاں نہیں پاسکتا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سر یہ کہاموں میں چھوٹ دینا اس کے لئے بہر قاتل ہے۔ اس لئے کہ اس رخصت میں نفس کو آسانی و بھولت حاصل ہوتی ہے۔

قولہ: ونسرع المראה و مكررة الاورادو استدعاء الصوم والنوال من الصلوة مع الدم علی المصالحات۔

(ارشاد شیخ ہے) اس کو صبح گھومت چائے، اور ادنیٰ کثرت ہو، روزے اور

نوافل نمازوں کی پابندی کرے۔ ساتھ ہی ساتھ پختہ نہیں ہوتی ہیں ان پر

نراست بھی ہو۔

شرح: نفس کو صبح گھومت چائے یہ ہے کہ اس کی مرادوں کو پھولی ہونے نہ

دے و مكررة الاوراد..... الخی آخر وہ۔ یعنی دن رات اوراد و وظائف کی کثرت میں لگا

رہے اور بیشمار روزہ دار رہے۔

پوری تفصیل وہی ہے جس کا بیان اوپر گذرا کہ حملہا علی الخلاف احویتها یعنی خواہشات نفس کی مخالفت ہی اصل ہے اور اس پر سر یہ کہ جو نفوس ہوتی ہیں ان پر نراست بھی ہو۔ چنانچہ جو توبہ کرنے سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں ان پر بیک نامہ ہے اس لئے کہ گناہ سے عادت بھی توبہ ہے۔

قولہ: وقلها عن فحش العادات۔

(ارشاد شیخ ہے) اور بری عادات کو دور کرنا ہے۔

شرح: یعنی نفس کی بری عادات کو اچھی عادات میں بدلا رہے۔ جیسے اگر کسی کی

اور آپ اللہ رب العزت ہیں
کہاں ہو گے اور اپنی مصیبت پر شرمسار ہوں گے یہ تصور کیسے کیا جائے کہ اس روز وہ حریف
کاموں کی آرزو کریں گے۔

اس سوال کا جواب یہ بھی ہے کہ اس سے قس برائی کی آرزو مراد نہیں ہے بلکہ نیکیوں میں
لحاف کی آرزو ہوگی۔ اس لئے کہ جو نیکیاں ان کے دامن میں جمع ہوئیں وہ برائیوں کے ذریعہ
بھی چٹا چھوٹا زیادہ ہوتے تو نیکیاں بھی زیادہ بنتیں۔ چونکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل
کرنے کی تمنا رکھتے ہیں لہٰذا کہیں گے کہ کاش ہم زیادہ گناہ نہ کرتے۔ تاکہ زیادہ نیکیاں
میں۔ اس تمنا میں بھی بات پرشیدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے کی تمنا نہیں ہے۔

تو کہ: ویسکون من جملہ المخصصین بدعوة جملة العرش لقوله تعالى
لَا تَطْعَمُونَ لِلَّذِينَ تَأْتَوْنَ وَاتَّقُوا سَيِّئَاتِكُمْ وَفَهُمْ عَذَابُ النَّارِ جَهَنَّمَ مَا (المومن کرے)
(ارشاد شیخ ہے) ایسا شخص ان مخصوص لوگوں میں شمار ہوگا جن کے لئے
حاصلان عرش دعام کر رہے کہ بخش دے انہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اور
خیر دہی کی ہے تیرے راستے کی اور بھی لے انہیں عذاب جہنم سے۔

شرح: ایسا مرید ان مخصوص لوگوں میں ہو جاتا ہے جن کی معرفت اور بخشش کے
لئے حاصلان عرش پسند فرماتے جو عرش کا اٹھانے ہوئے ہیں ماعاد گھر پہنچتے ہیں۔

تو کہ: فقد عظم الله اقدارهم اذ جعل جملة العرش داعين لهم۔

(ارشاد شیخ ہے) اللہ تعالیٰ نے عاملین عرش کو ان کے لئے دعام کا حکم دے

کہ ان تا کہیں کی قدر و منزلت بڑھا دی۔

شرح: یعنی کسی کے کام کے لئے عظم کرم فرمائیوں کو دعام حکم دینا اس بات کی
دوامت ہے کہ توبہ کرنے والوں کی قدر و منزلت دوسروں سے افضل رہ کر رہے۔

تو کہ: ليعمل هذا فليتمتع بالنعيم الذي وفي ذلك فليقتات نفس النسيان فليستور ما

(الصالحات: ۶۱) (مخطفین: ۲۶)

(ارشاد شیخ ہے) یہی فرمان الہی ہے ایسی ہی عظم سلطان کا مہیا کرنے کے لئے

شرح آداب المریدین
نے بھی فرمایا توبہ کرنے والا جو ان اللہ کا دوست ہے۔

شرح: یہاں پاک رہنے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے پاک رہے۔

یہاں توبہ کی فضیلت کو ثابت کر رہی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی محبت مہاری دلوں کا
راز ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ جو اللہ کی محبت کے لائق ہو گیا وہ اس کے قرب و کرامت کے
لائق ہو گیا۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کے دلوں کے مقامات و احوال کا حضور ہو گیا بلکہ مقصود تک پہنچ
گیا۔ اور رسول خدا ﷺ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب اللہ۔ توبہ کرنے والا جو ان اللہ
کا دوست ہے۔ یہ صریح شریف بھی توبہ کی بڑائی و فضیلت کی دلیل ہے۔

حبيب الله ہونے کی دولت توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا تمام مقامات میں بہترین
مقام توبہ ہے۔ اور غالب کے لئے تمام توبہ کی کورسٹ کر نامہ ہے۔ اس کام ہے۔

جوانی کی حد میں (۳۰) سال چاروں مکمل طور پر اس کی مدت چالیس (۴۰) سال ہے۔

تو کہ: ویسکون من جملہ من یدل الله سيئاتهم حسنات روى ابو هريره عن

النبي ﷺ انه قال لينصن اقوم الهم اكثر وامن السيئات قبل منهم با رسول الله

قال المؤمن يبدل الله سيئاتهم حسنات۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اس لوگوں میں وہ مثال ہو جاتا ہے جن کے بارے

میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار و لیک یبدل الله سيئاتهم حسنات

(العلق: ۴۱) یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو

نیکیوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

بعض لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ بہت زیادہ گناہ

کرتے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ دن کون لوگ ہیں؟ فرمایا: جنکی

برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔

شرح: اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جس پر ہم نے ایمان

لایا اور جس کی تعریف کی ہے ایسا ان ہوگا کہ مارے مومن اپنے اپنے گناہوں سے شرمندہ و

اس سے یہ عبادت ہوتا ہے کہ توبہ سب پر فرض ہے۔ ہاں جیسا حال ہوگا توبہ اس کے مطابق فرض ہوگا۔

اور یہ آیت کہ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا توبوا لِلّٰهِ کُلٌّ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ کُلٌّ مِّنْ غُلُوْطٍ مِّمَّا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ اور یہی دلیل ہے۔ اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی گناہ کرے گا اسی لئے کہا گیا کہ جو گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ سب لوگوں پر فرض ہے تاکہ اس وجہ سے نکل آئیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے آدمی سے گناہ کا ہونا کہنی کی حیرت اور توبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کی خطرت میں گنہگار کی پیدیدہ ہے۔ انسان کی خطرت و ضیعت میں اچھائی و برائی کی آمیزش ہے اور اس کی خطرت خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ شروع سے آخر تک گناہ سے پاک رہتا فرشتوں کا کام ہے، انہوں سے آخر تک گناہ میں نہ لوث رہنا شیطان کا فعل ہے، گناہ کرتا اور گناہ سے توبہ کرتا آدمی کا کام ہے، جب گناہان کا عمل ہے توبہ بھی ان کا عمل ہوگا۔ کیا نہیں دیکھا کہ قرآن کیا جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ جو آدمی بھی جس کا امتسابہ فرشتہ کی طرف ہو گیا آدمی کی طرف یا شیطان کی طرف۔ لہذا جس نے اور گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے نسب کی محنت پر دلیل تکم کر دی۔ اور جو گناہ ہر صراحتاً کہ اس نے اپنی نسبت شیطان سے درست کر لی۔ لیکن فرشتوں سے اپنی نسبت قائم کرنا جو رہا خیر یا خیر ہیں۔ آدمی کے گناہ کا ن سے باز ہے۔ اس لئے کہ آدمی کی خطرت میں خیر و شر دونوں ہے۔ اور خیر کو شر سے الگ ہی کے ذریعہ الگ کر سکتے ہیں۔ اب وہ عبادت و شریعت کی حیرت و ضیعت کی ایک ہو یا اس جہان کی ایک

حضرت امام تسری (الغنی فیہ میں امام خمینیؑ ہے) جو اللہ علیہ نے فرمایا ترکات لموسہ کو ترکات محمود سے بدلنے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب خلوت ہو خاموشی ہو اور حال رزق ہو۔ اس لئے کہ تمام گناہوں کی جزا راز راز ہے۔ چنانچہ جو شخص راس گناہ پر مہر ہے۔ اور راز اللہ ہی اس کی غذا ہے وہ کیسے تا عیب ہو سکتا ہے۔ اس کو طاعت و

عمل کرنے والوں کو مل کرنا چاہئے اور اس کے لئے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔

شرح: اس طرح کی بہترین نصیحت کو حاصل کرنے کے لئے ہمت والے ہمت کریں اور عبادت میں کوشش کرتے رہیں تاکہ پیشہ رہے ہاں اس نصیحت کے اہل اور حق دار میں جائیں۔
توکل: والتوبۃ لفرض علی جمیع المؤمنین لقولہ تعالیٰ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا اَیُّہُ الْمُؤْمِنُوْنَ وقولہ تعالیٰ وَمَنْ لَّمْ یَتُبْ فَلَا لَیْلَکُمْ فِیہُ الْعَذَابُ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ (ارشاد علیؑ) اور توبہ تمام مؤمنین پر فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ میں سب کے سب اسے (ایمان والو) (انور ۳۲)
اور یہ بھی فرمایا جو لوگ توبہ نہیں کریں گے تو وہ ظالموں میں سے ہے (الحجرات: ۱۱)

شرح: یعنی توبہ سارے مومنوں پر فرض ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے یعنی خدا کی طرف لوٹنے کا حکم ان تمام لوگوں کو دیا ہے جو ایمان والے ہیں۔ یہ حکم عام ہے۔ اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی توبہ سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ توبہ سے حضرت آدم علیہ السلام ہی بے نیاز نہیں تھے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب باپ ہی بچہ اپنی طور پر توبہ سے بے نیاز نہیں رہے تو ان کی اولاد کو بھی توبہ سے بے نیاز ہونے کی پیدا کنی طور پر بھی نہیں ہے۔
توبہ پیشہ اور ہر حال میں واجب ہے اس لئے کہ کوئی آدمی بھی گناہ سے برکت نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن و حدیث میں پیغمبروں کے نزالات اور ان کے توبہ کرنا کی گواہی کا ذکر موجود ہے۔

اگرچہ بعض لوگوں کے جوارح گناہوں سے پاک ہوں لیکن شیطان و وسوسہ سے جودل میں پیدا ہوتا ہے، دل کو پراگندہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے وہ ظالمی نہیں ہوتے۔ اور اگر اس سے بھی غافل ہوں تو اللہ کی معرفت اور اس کی صفات میں غفلت اور کمی سے غافل نہیں ہوں گے۔

شرح: نقل ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے حالات سے ڈرتے تھے۔ یہاں تک کہ آیا بت نازل ہوئی اور حضور ﷺ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت کی بخشش نہ ہو جائے۔ لہذا کچھ کار امت کے لئے یہ امید بھری آیت ہے۔

قول: وولعنا بآبائنا ما بلغ الروح المعلوم.

(ارشاد شیخ ہے) اور توبہ کا وقت اس وقت تک باقی ہے جب تک روح

حلق تک نہ پہنچ جائے۔

شرح: حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انیس کی روں میں امت کا طریق وصال یا تو اس نے مہلت مانگی اور بارگاہِ خداوندی سے قیامت تک کے لئے اس کو مہلت دے دی گئی۔ انیس نے عرض کیا ہجرے عزت و جلال کی قسم جب تک آدم کی اولاد میں جان باقی رہے گی میں اس کے دل سے نکلے والا نہیں۔ انیس کا یہ حکم کسی کر اللہ رب العزت نے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا جب تک آدم کی اولاد میں جان باقی رہے گی میں اس پر توبہ کا دروازہ بند کرنے والا نہیں ہوں۔

قول: اویات وقت حلق باب التوبہ.

(ارشاد شیخ ہے) یا آجائے اب توبہ کے بند ہو جانے کا وقت۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ نہایتی بعض اوقات ورنہ لا ینفع نفساً ایما نہا (سورۃ زمرہ ۱۵۹)

(جس روز آئے گی کوئی غفائی آپ کے رب کی توبہ نفع دے گی کسی کو اس کا ایمان راہ جو

نہیں ایمان لا چکا تھا اس سے پہلے نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی)

شرح: ایمان نہیں لانے کی بات کا فروں کے لئے چاہا اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی یعنی غلوں نہیں برتا یہ منافقوں کے حق میں ہے۔

یعنی کچھ سے سورج نکلنے کے بعد نہ کا فروں کا ایمان قبول ہوگا اور نہ منافقوں کا اخلاص قبول ہوگا۔

عبادت اور غیر و صلاح کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر توفیق بھی ہو جائے تو قبولت نہیں۔ قول: وقال بعض المشايخ غفلتك عن التوبة للاتب اذ نكته شوم

او نكابه.

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض مشایخ نے فرمایا جس کا تہمت کا نام نے ارتکاب کیا

اس سے توبہ کرنے میں غفلت برتا اور نیکار گپ کناہ سے زیادہ برا ہے۔

شرح: یہ بات اس لئے کہی گئی کہ بندہ صرف کناہ کا کرنے سے عذاب اور پکڑ میں نہیں آئے گا اس لئے اس کی غفلت ہی میں کناہ داخل ہے۔ عذاب و کتاب گرفت و پکڑ کی چیز ترک توبہ ہے یعنی توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اسی لئے توبہ سے غفلت کو ارتکاب کناہ سے زیادہ برا کہا گیا ہے۔

قول: ومن اخبرته العیبة قبل التوبة فالمره الی اللہ.

(ارشاد شیخ ہے) اگر توبہ سے قبل کسی کی موت آ جائے تو اس کا معاملہ اللہ پر

ہے۔

شرح: یعنی توبہ کرنے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر ہے اگر وہ چاہے تو بغیر کسی کی خطاوت کے اور بغیر عذاب میں مبتلا کیے بخش دے اور یہ شخص اس کا فصل و کم ہی ہوگا۔ اگر اس کی مرضی ہو تو کسی کی خطاوت سے بخش دے اور اگر اس کی رضا ہو تو گناہ کے مطابق عذاب میں ڈال کر پھر باہر نکال دے۔ اس لئے کہ موت کتنی ہی گنہگار ہو وہ ہر چیز و روزِ غ میں نہیں رہے گا۔ روزِ غ میں ہر چیز رہتا کا فروں کے لئے ہے اور یہ ان کے فکری مزا ہے۔ مومن کتنا ہی گنہگار ہو اس کے لئے فکری مزا نہیں ہے۔ اخبر معہم اللہ صریحاً ای الظہم فاستصلہم العیبة الموت (یعنی انہیں بڑے کا کر موت کی خبر دیا ہے)

قول: قال اللہ تعالیٰ واذ ذنک لئو مغفوراً لعلنا علی علیہم (الرعد: ۶)

(ارشاد شیخ ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ ایک آپ کا رب بخشے والا

ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود۔

مرید کی حرام ہے۔

شرح: حضرت سعید مرتضیٰ عجلنے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو نہیں سمجھتا اور نہیں

جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اس کے شخص پر کیا کیا حقوق ہیں اور اور وہ انہی کے آداب نہیں برتناس نے اوہ کو کفار سے ڈال دیا ہے یعنی اوہب سے دور ہے۔

خاصیت صوفیا کے افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ ہو کر اور پادشاه و مجاہدے میں لگ کر ہر ایک اوہب کو حاصل کیا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں حدیسی ہمت ہے اور نہ دینی ارادت ہے اسی وجہ سے ہر نہ تمام ہجری پر نظر آتے ہیں اور نہ مریدوں کی خوب خوب تربیت ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جاہلوں کا اعتراض کا موقع پڑا کہ کیا ممکن کرتے اور کہتے ہیں کہ ہجروں نے ایسا نہیں فرمایا اور اسکی باتیں نہیں لگی ہیں۔

راہبہا بالمجاهدات والمکابدات الی آخرہ

یہ جو فرمایا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کو مجاہدے میں ڈال کر بھینچوں اور مشقتوں میں جٹا کر کے تلخ گھونٹ پلا کر نرم کر لیا جائے۔ جس نے بھی ایسا کیا اور مشاقات و ادب کی راہ طے کی وہ اس لائق ہو گیا کہ لوگ اس کی اتباع کریں۔ وہ ان مردان حق کی صحبت میں بیٹھنے کے لائق ہو گیا۔ جو ارہاب صوف ہیں۔ اب اس نے احکام دین اور حدود دین کو کھلیا۔ مذہب کے اصول و فروع سے واقف ہو گیا۔ جو ان عقائد سے متصف نہیں ہوا اس کے لئے عقائد اور شیخین کو رساتے آنا اور ہجری و مریدی کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے الشیخۃ خلافة النبوة ای لمی دعوة الخلق الی الحق (محقق خدا کو حق کی طرف دعوت دینے میں متشغف و ہجری نبوت کی مخالفت ہے)

اور قرآن میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ موجود ہے، فلی علیہ سبیلنا فلی الی اللہ علی نبینہ وآتٰ و من الشیخی (ہدف: ۱۰۸) آپ ﷺ نے یہ سیرا راستہ ہے علی تو بتاتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف، ہاں شیخ و پیکل پر ہوں میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں) یعنی جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی سبیل و رہبان پر ہیں۔

اوطاق - تلخ ٹھانے اور زنی کرنے کے معنی میں ہے۔ لیکن یہاں پر پہلا معنی مراد ہے

یعنی جو لوگ اس کام میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت صوفیا سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کھانا پینا اور خرقہ میری مرضی سے ہو۔ اور ہجری کرنے والے میری اتباع میں لگے رہیں۔ چنانچہ جو افراد اپنے کو مشتاق سمجھتے ہیں وہ اسی فکر اور خواہش میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ احباب ان کی اتباع و پیروی کریں۔ اسی وجہ سے خدا بھیلا ہے اور دشمنی بڑھتی ہے۔

اس عبادت کے دشمنوں اور سرکردوں کو یہ دیکھانی ہو جاتی ہے کہ اس میں سب کے سب ایسے ہی لوگ ہیں، اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں جماعت صوفیا کا کوئی فرد باقی نہیں ہے۔ صرف ان کے اثرات باقی ہیں۔

قول: فلسس السوفیۃ بحب ان یکون لمن قد ادب نفسه بالا داب و واضعہا بالمجاهدات والمکابدات وتحمل المشاق وتحرق المورات فیکون قد جاوز المقدمات وادب بالمشاق الذین یصلحون للاھداء وصحب رجال الصديق و عوف احکام الدین و حدودہ و اصول الملھب و لمروہ فھن لم یکن ھلھہ الصفة فھوام علیہ التصدی للمشیخۃ والا زادہ۔

(اثر شیخ ہے) مرقمہ پہنا اس شخص کے لئے واجب ہے جس نے اپنے نفس کو تمام آداب سے موزن بنالیا۔ اس کو جاہدے میں ڈال کر مشقتوں اور عیشوں میں جٹا کر کے تلخ گھونٹ پلا کر نرم کر لیا، اور اس شخص کے لئے بھی واجب ہے جس نے عقائد کو طے کر لیا۔ ہجروں کے آداب سے اپنے کو راستہ کر لیا، مقتدائی کے لائق ہو گیا اور ارہاب صوف کی صحبت اٹھائی، دین کے احکام و حدود اور مذہب کے اصول و فروع سے واقفیت حاصل کر لی۔

جس شخص میں یہ سب اوصاف نہ ہوں اس کے لئے شیخین کو رساتے آنا اور ہجری

ان سے اس طرح گفتگو کرے جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے اور جس دین و دنیا کی بھلائی ہوتی ہے۔

قول: تم یہ حامل نفسہ بالمجاهدات وبتقصد من زمانہا و من نقصانہا ومالہا وما علیہا۔

(ارشاد شیخ ہے) پھر نفس کو مجاہدے میں لگائے اور اس بات پر نظر رکھے کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے اور کہاں کمی ہے کیا اس کے لئے مفید ہے اور کیا مضرت ہے۔

شرح: مقام تو یہ اور دروغ افتخار کرنے کے بعد مذکور کیا ہے؟ اپنے نفس سے جنگ کرنا بھی زیادہ ہے۔ اور نفس سے جنگ دراصل اس کی مخالفت ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ نفس کی موافقت یعنی اس کی مرضی پر چلتا۔ یہی فکر کی بنیاد ہے۔ اور نفس کی موافقت ہی حقیقت میں خدا کی مخالفت ہے۔

اور اس بات کی تلاش و جستجو میں رہے کہ نفس کی طرف سے کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کیا کمی ہے یعنی جب دن مکمل ہو جائے تو اپنے محاسبہ کرے کہ زندگی کا ایک دن گزر گیا میں نے کیا حاصل کیا۔ اسی طرح جب رات بیت جائے تو اپنا حساب اور جائزہ لے کہ زندگی کی ایک رات کم ہو گئی اور میں نے اس رات میں کیا حاصل کیا۔ اس طرح اپنی زیادتی و کمی یعنی فائزہ و سار نقصان پر غور فکر کرے۔

مالہا اور ما علیہا جہاں کہا اس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ اس فکر میں رہے کہ اس کے لئے اجر و ثواب کس میں ہے۔ اور عذاب و گرفت کا سبب کیا ہے۔ یعنی خیر و بدشات اور ہوا و ہوس کو ابھی طرح سمجھنا چاہئے۔

قول: یعرض حالہ علی شبہہ فیما یعرض لہ وعلیہ فی کل وقت فقد لیس لیس بلیب من لم یصف ماہہ الی الصیب۔

(ارشاد شیخ ہے) اپنا حال اپنے شیخ کے سامنے پیش کرے جو کچھ اور جس

قول: وقیل من لم یتادب برویہ عیوب الغلہ وروعات نفسہ ولم یعمل فی اذالہا بمعہدہ لم یجتز الاقضاء بہ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو معاملات میں اپنی برائیوں پر اور نفس کی رعایت پر نظر نہیں رکھتا اور ان کو دور کرنے کے لئے جدوجہد نہیں کرتا بلکہ ان تمام آداب سے خالی ہے اس کی اقتدا و پیروی جائز نہیں۔

شرح: یعنی جو شخص اپنے نفس و عمل کے بعد اپنے اعمال کی آفتوں اور افعال کی برائیوں اور اپنے نفس کی آرائش و زیبائش کو خوب سمجھی طرح نہیں جانتا اور اپنے اعمال و افعال کو برائیوں اور خرابیوں سے پاک نہیں کرتا جس کو تمام آرائش سے صاف و شفاف نہیں کرتا وہ ساری باتوں یعنی تمام مسامحتوں کے باوجود اس کا نفس نہیں اس کی اقتدا کی جائے۔

نفس کی رعایت خود پرستی ہے اور جو شخص خود پرستی سے پر از نہیں ہوتا وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا۔

عارف میں آیا ہے کہ اہم ترین ادب یہ ہے کہ صادق (یعنی جو کمال صدف پر فائز ہیں) کو قوم کا پیشوا بننے کے لئے چھوڑ نہیں کرنا چاہئے۔

جب کوئی بد کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سریدوں و سرمدوں کے دل میں اس کے لئے حسن خلق پیدا کیا ہے اور گنہگار اور پتہ پیدا کر دی ہے تو اس وقت ذرا ناچاہئے اس لئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے امتحان اور آزمائش ہے۔ اور جہاں تک نفس کی بات ہے تو اس کی پیدائش ہی اس بات پر ہوئی ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان مقبول ہونا اور مشہور ہونا پسند ہے۔

ہاں! جب شیخ اپنے حال کے اعتبار سے مقام چھین پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے جو اس کی مراد ہے تو وہ سریدوں اور سرمدوں کے رشتہ و ہدایت کی طرف توجہ دے۔ اور اس طرح قیسم و تقسیم کرے جس طرح خیر خواہ اور شفیق لوگ کرتے ہیں بلکہ

بھی ہے۔ مرید کو چاہئے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے شیخ پر اعتراض نہ کرے۔ جو حکم دیا جائے اسے جاتا خیر میں لالائے۔ شیخ کے حکم پر اپنے علم و عقل کو سلا نہ کرے۔

اگر مرید سے کسی وقت بھڑکے حکم و ارشاد کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً بھڑکے سامنے اقرار کر لے۔ اور بھر سزا و تہیہ کے طور پر جھک دیں اس کے آگے سر جھکا دے۔

ہاں! بھڑکے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مرید کی لغزش سے زیادہ سزا دیں۔ اس لئے کہ بھول اور لغزش کے سونے کا ثبوت و جواز شریعت میں موجود ہے۔



وقت پیش آئے اسے عرض کرے کہ کیا ہے کہ وہ شخص گفتگو نہیں ہے، جہاں بھی حالت کو طیب کے سامنے بیان نہ کرے۔

شرح: یعنی کرامت و اجابت، نوازش و کرم اور تعزیرت سے متعلق جو حال بھی مرید کے سامنے آئے اسے شیخ سے کھول کر بیان کرے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے تو اپنے شیخ کے حضور پیش کرنے میں شرم سے کام نہ لے۔ اگر کوئی بری کیفیت پیش آئے تو اسے بھی عرض کرے۔ و مباحث کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا تو اختصارے میں عرض کر دے۔ اس لئے کہ اگر مرید کسی بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھ لیتا ہے۔ اپنے شیخ سے بیان نہیں کرتا۔ نہ مباحث و تصریح کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور نہ اشارے میں عرض کرتا ہے تو وہ بات اس کی رو کے لئے رکاوٹ بن جائے گی۔ عقدہ یعنی گروہ بن جائے گا۔ عقدہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سالک کو راہ میں حائل ہوتی ہے اور اس کو سڑک سے روک دیتی ہے۔ اور لطفہ فیصلہ لیس بلیب..... السی! آخر سر وہ جو کیا اس کا مضمون یہ ہے کہ وہ شخص سے خالی ہے جہاں بھی تکلیف مرید اور اسباب مرید کو طیب سے بیان نہیں کرتا۔ اگر وہ بیان کرتا تو طیب مرید کے مطابق اس کا علاج کرتا اور دائیں دیکھتا۔ کبھی مثال دیر مرید پر صادق آتی ہے۔ مرید مریدوں سے اور شیخ طیب۔ اگر طیب، حکمت کی بات کیوں کو جانتا ہے اور مشفق و مہربان بھی ہے تو اپنے کو اس کے حوالہ کر دے۔ کسی طرح کا اعتراض نہ کرے اگر طیب بھٹی دوا دے تو اسے قبول کرے اور استعمال کرے اس طرح اگر شیخ دوا دے تو اسے بھی قبول کرے اور کھائے۔ اور اس بات کو بھی طرح طرح لے کر جس طرح وقت پر بھٹی دوا شیخ دوا سے زیادہ مفید ہے اسی طرح وقت پر شیخ و کرکوی دوا بھٹی دوا سے زیادہ فائدہ مند ہے۔

اگر مرید اپنی ایک سانس بھی بھر سے پوشیدہ رکھتا ہے تو کج بات یہ ہے کہ وہ محبت بھر کے جو حقے میں ان میں خیانت کر رہا ہے جس طرح ظاہری مریدیں اگر طیب کے سامنے اپنی پیادگی کو بیان نہیں کرتا اپنی کینھت کو بیان کرنے میں غلط بیانی اور روش کوئی سے کام لے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیمار عیاری ہے گا بلکہ شاید ہلاک بھی ہو جائے۔ اسی طرح باخلاق باطنی مریدیں

شرح: یعنی سرید پر لازم ہے کہ وہ احکام سے متعلق روزانہ اپنے بندے دریافت کرتا رہے، وقتاً فوقتاً اپنی پیاربیوں اور عشقوں کو اپنے اقوال و افعال کو شیخ کے سامنے عرض کرتا رہے تاکہ پھر اس کی پیاریوں اور عشقوں کے مطابق اس کا علاج کریں، وہاں کہیں تباہ کر کے اور اس کے سوا ان کا جواب دیں۔ اگر سرید ایسا نہیں کرتا تو قہراً وہ سلوک کی راہ غلط نہیں کر رہا ہے۔

اور حکمی عن جماعۃ من المودعین..... الخی آخوہ۔ جو فرمایا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت شلی علیہ الرضی کی خدمت میں سریدوں کی جماعت آئی۔ اور چوں کہ ان لوگوں نے حضرت کے دست کو دریافت نہیں کیا اس لئے حضرت نے ان کو ٹانگوں میں ٹٹا لیا۔

الغفلة - الغفلة کی "غف" سے "تحرک" ہے اور غفلت کی "غف" ہے۔ یعنی جب وہ لوگ حضرت شلی کے سریدوں میں تھے اور اس کے باوجود نہ پتا کچھ حال بیان کیا اور نہ سلوک کے مسائل دریافت کیے تو حضرت نے ان کی تشریف نہیں کی بلکہ عرض پورا لاشعور کے زریعہ ان پر ملامت کی۔

قولہ: ثم بطالب نفسه بالمنازل والمقامات علی توتیبها ولا

یتقل من مقام الابد تصحیح ادا بها

(ارشاد شیخ ہے) پھر اپنے نفس سے منازل و مقامات کا ترتیب دار خطاب

کرے اور جب تک ایک مقام کے آداب کو شیخ و درست نہ کر لے

دوسرے مقام کی طرف منتقل نہ ہو۔

شرح: یعنی مقامات اور منازل کو اپنے آپ سے طلب کرے اور اس بات سے بیاں رکھے کہ وہی ترتیب قائم رہے جس کو اس راہ کے واقف کاروں نے بیان کیا ہے۔ ایسا کرنے ہی پر کامد حاصل ہوگا اور سلوک کی سیرگی راہ غلط ہوگی۔

اس کو یوں سمجھئے کہ مقامات میں پہلا مقام توبہ ہے پھر مقام درع ہے۔ جب تک مقام توبہ کو لکھنے سے نہیں کرتا مقام درع میں قدم نہیں رکھے۔ مقام توبہ کو طے کیے بغیر مقام درع میں قدم کو کھینچ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تمام مقامات میں ترتیب اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھے جب تک نیچے کے مقامات طے نہیں ہو جاتے بلند تر مقام کی طرف رخ نہ کرے۔

فصل - ۱۵

قولہ: حکمی عن الشیخ ابی محمد بن مسلمۃ رضی اللہ عنہ قال کل مرید لا یصبح لہ فی الیوم کذا و کذا مسئلۃ فانہ ما سلک الطريق.

و حکمی عن جماعۃ من المودعین حضروا عند الشلی فوجدہم غفلۃ

لہم یدکروا

مسئلۃ فانتہل

حکمی حزنا بآلہ الصب ابی بوی منازل من یموی معطلۃ قدرۃ

(ارشاد شیخ ہے) حضرت شیخ ابی محمد سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہر مرید

جو روزانہ اپنے مسائل کو (اپنے شیخ سے) شیخ و درست نہیں کر لیتا وہ قہراً

طریقہ کا مالک نہیں۔ کہا گیا ہے کہ مریدوں کی ایک جماعت حضرت

شیخ ابی خدمت میں حاضر آئی اور آپ نے ان لوگوں کو قائل پایا۔ اس لئے

کہ ان مریدوں نے کسی مسئلہ پر گفتگو نہیں کی۔ اور کچھ دریافت نہیں کیا۔

اس پر حضرت نے یہ شعر پڑھا

والہ عیوہ (عاشق زار، زار) نے لئے یہ وزن و طال کی بات ہے کہ وہ

اپنے محبوب کے منازل (دلوں) کو غائبی اور دیران دیکھے

قوله: قال عليه السلام لو اتزن ايمان ابى بكر مع ايمان اُمى

أهل الأرض لوجع وقال عليه السلام مافاق ابو بكر

بكثر الصلوة والصيام ولكن بشئ وقوفى قلبه.

(ارشاد شیخ ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر ابو بکر کے ایمان کو روئے

زمین پر لے لے دلی میری تمام امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو

یشیا ابی بکر کے ایمان کا وزن مجھاری رہے گا اور آنحضرت ﷺ نے یہ بھی

فرمایا ابو بکر کو کھرت نماز اور کھرت روزہ کی وجہ سے برتری حاصل نہیں ہے

بلکہ اس چیز کی وجہ سے وہ افضل و برتر ہیں جو ان کے دل میں دلی لگی

ہے۔

شرح: حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستند بابا احادیث کی اس بات کے لئے بطور

دلیل پیش کیا ہے کہ ظاہری اعتصام کے حرکات سے جو اعمال ظہور میں آتے ہیں ان سے بہتر دل

کے حرکات سے جو جو میں آتے والے اعمال ہیں۔

السوق: لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کان کا بہر ہونا ہے اور اسلامی معنی اور معنی

ہے بعض نوس میں وقوف کا قاف کی اختصار کے ساتھ بھی آیا ہے۔

یعنی حضرت ابو بکرؓ کا عبادت و رسول کے بعد تمام لوگوں پر بہت زیادہ نماز پڑھنے اور بہت

زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے فضیلت ماب نہیں ہوئے۔ بلکہ اس بزرگ چیز کی وجہ سے فضیلت

حاصل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ لہذا یہ ثابت ہوگئی کہ دل کے حرکات

سے ظہور میں آنے والے اعمال ظاہری اعتصام کے حرکات سے ظہور میں آنے والے اعمال

بہتر و اعلیٰ ہیں۔ جہاں تک ظاہری اعتصام کے ذریعہ جو جو میں آتے والے اعمال کا تعلق ہے تو اس

میں محمد رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ برابر ہیں۔ جس طرح حضرت ابو بکرؓ کا یہ اعمال کا ادا نگی

کرتے دوسرے صحابہ بھی اسی طرح کرتے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دل میں جو بات پہنچی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو تمام

قوله: ولا يشتغل بالزهد الا بعد الفراغ من الورع وما أشبه ذلك

التي أن تصير المعاملات التي القلوب.

(ارشاد شیخ ہے) اور مقام زہد کو گنج و درست کرنے میں اس وقت تک

مشغول نہ ہو جب تک مقام ورع سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسی طرح اور

مقام کو سمجھ۔ یہاں تک کہ معاملات ظاہر سے معاملات قلب تک پہنچ

جائے۔

شرح: یعنی معاملات ظاہر سے معاملات دل تک رسائی ہو جائے۔ اس لئے کہ

اصل کام دل کی معاملہ ہے۔ جو دل تک پہنچ گیا اسے راستہ مل گیا۔

قوله: وقال بعضهم العمل بحركات القلوب اشرف من العمل

بحركات الجوارح.

(ارشاد شیخ ہے) جماعت صوفیاء کے بعض حضرات نے کہا ہے کہ دل کی

حرکاتوں سے کام کرنا جوارح کی حرکاتوں کے عمل سے زیادہ اشرف و اعلیٰ

ہے۔

شرح: اگر اس عمل سے فکر، مراقبہ اور احوال باطن سراہ ہیں تو یہ کیوں الگو کی بات

نہیں اس لئے کہ ایک لمحہ کا فکریں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فکریں ساعدہ صغیرہ من عبادۃ

سنة موجود ہے۔ اور اس میں عمل سے خوف، امید، تامل، مصداق اور اخلاص وغیرہ مراد ہیں تو یہ بھی

ظاہر و درست ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ جس نے دل کا طوطا کیا اس نے مراد پالیا۔ اور جس نے

دل کی راہ کم کر دی وہ اس غلطی کی وجہ سے اتنی دور پیچیدہ کیا کہ پھر خود کو پاتا نہیں۔ اور یہ جو

کہتے ہیں کہ طالب کو چاہئے کہ خدا کو جہت و سمت میں اور دنیا و آخرت میں تلاش نہ کرے۔

بہشت میں بھی طلب نہ کرے بلکہ طالب اس کا پانے اندر غاش کرے۔ اس کی راہ خود اس کے

اندہ ہے۔ ورنہ انفسہ کم انقلابیون (اللہ زیات ۲، ۳) (خود ہمیں یہ کیا تو کیجئے

نہیں) میں ہی بات کی طرف اشارہ ہے۔

(ارشاد شیخ ہے) اور حضرت ابو بکر نے مرتد سے قتال کیا تاکہ اسلام کی

حفاظت ہو سکے۔

شرح: حضرت ابو بکر کا اہل روہ سے جنگ قتال کرنے کی بات بھی حضرت شیخ

رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کی فضیلت و بزرگی کی تائید میں کی ہے اور یہ قتال حضور نبی کریم ﷺ کے انتقال کے بعد ہوا تھا۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت صدیق اکبرؓ مسجد میں آئے رخت الیسا لیں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آگے آؤ وہ آگے آئے۔ دوسری بار فرمایا قریب آؤ وہ قریب آئے پھر ارشاد ہوا اور قریب آؤ وہ اور قریب آئے۔ اسی طرح چند بار قریب آنے کا حکم دیتے رہے اور وہ قریب ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبرؓ کا زانو سر کا روہ عالم ﷺ کے زانو سے مل گیا۔ وہاں پر ایک اعرابی بھی موجود تھا وہ کمر سے ہونے اور عرض کیا یا رسول اللہ! صدیق اکبرؓ جو مقام جو حاصل ہوا وہ اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے چالیس ہزار دریا پر پیشہ دلوں پر اور چالیس ہزار دریاں کھلے جام بنیں کیا ہے۔ اگر میں بھی اسی ہزار دریا حاضر کروں تو کیا مجھے بھی یہ عروج و مقام مل جائے گا؟

حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ اعرابی نے عرض کیا اگر اسی ہزار کا وہ نہا پیشی کروں؟

حضور ﷺ نے فرمایا: پھر بھی نہیں۔ اگر تم اسی ہزار کا دس گنا بھی پیشی کرو گے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔

اعرابی نے عرض کیا: حضور! کیا کیوں؟

ارشاد ہوا ابو بکر بزرگی و عظمت کے جس مقام پر توفیق ہوئے وہ فرمادی مال و دولت انبار کرنے کی وجہ سے نہیں حاصل نہیں ہے بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جہاں کے دل میں ذال دلی لگی ہے۔ بخود وہ جہاں خداوندی و عظمت الہی ہے جہاں کے سر میں موجود ہے۔

ان باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جو مقام خاص حاصل تھا وہ دوسروں کو نصیب نہیں تھا۔

لوگوں پر فضیلت و بزرگی حاصل تھی اس کی تائید میں حضرت شیخ نے فرمایا ہے۔

قولہ: لہذا ظہور من حالہ بعد وفات رسول اللہ ﷺ مالم یظہر من

حال غیرہ حین صعد المنبر فحمد اللہ و انشی علیہ ثم قال من کان منکم بعد محمداً فان محمداً قدمات ومن کان منکم بعد رب محمد فان رب محمد حتی لا یموت۔

(ارشاد شیخ ہے) چنانچہ یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی جب رسول اکرم ﷺ نے وفات پائی یہ بات کسی اور صحابی کے حال سے ظاہر نہیں ہوئی۔ جب کہ حضور ﷺ کی وفات کے پہلے اللہ تعالیٰ ہزار صحابہ موجود تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی پھر بزرگ آئے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کی۔ پھر فرمایا جو لوگ محمد رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرتے تھے وہ اس میں کسی محمد ﷺ کا پات پاگئے۔ اور جو محمد رسول اللہ ﷺ کے رب کی عبادت کرتے تھے وہ یہ سمجھ لیں کہ محمد ﷺ کا رب زندہ ہے اور اسے بھی موت نہیں آئے گی۔

شرح: یہاں پر بزرگوں کا کہنا ہے کہ کن سمجھ سکا ہے کہ صدیق اکبرؓ نے کیا دیکھا تھا جو ان کے سر نے ایسی شغولی اٹھائی کہ کوئی چیز ان کی پانی نہ سکے۔ ہذا نہ کی۔

فستان مابین القومین یہاں سے یہ بات لگتی ہے کہ دونوں تقسیم میں فرق ہے۔ یعنی اہل ظاہر کی تقسیم کچھ ہے اور اہل باطن کی تقسیم کچھ اور۔ اہل ظاہر کا دعویٰ تقسیم یا واد کے انتقال (کے مصدر) سے مجروح ہو جاتا ہے اور اہل باطن کا امتداد۔ ہم یہ ہے کہ یہ وہ جہاں ﷺ کی وفات پر بھی پائے استقامت میں ریش نہیں آئی۔

مکن ہے کوئی کہتا ہے ظہر یہ کچھ بیٹھے کہ اس سے تو شریعت کی (ظاہر) تقسیم ہو رہی ہے حالانکہ اہل باطن نہیں۔ کیونکہ بندوں کی عزت و ذلت (کی پرواہ جو ظاہر ہے) کا اللہ کی طرف سے عزت و ذلت (کی پرواہ جو پیشہ وہ ہے) کے مقابلے میں ہر طرح سے بچھ ہونا حقیقت اور ثابت ہے۔

قولہ: وقاتل اهل الردۃ حتی حفظ الاسلام۔

قوله: وقال بعض المشائخ اذا صارت المعاملات الى القلوب

استراحت الجوارح فحينئذ يشغل بعمارة الباطن و

مباشرة الأحوال ومراجعات الأسرار وعددا لا نفاس كما

قِيلَ عِبَادَةُ الْفَقِيرِ نَفَى الْخَوَاطِرَ.

(ارشادِ شیخ ہے) اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب ظاہری معاملات

دلوں تک پہنچ جاتے ہیں تو ظاہری اعضاء کو آرام مل جاتا ہے۔ اس وقت

صوفیوں یا مہتمم کو آگاہ کرنے، اس امر کی حتمی حقیقت کو جاننے،

اور انھیں کو شہر کرنے میں مشغول ہوا ہے۔۔۔ جیسا کہ کہا میں فقیر کی

عزیز خدائے کبار کرے۔

یعنی چھ ظاہری معاملات کی رسائی ماہی معاملات تک ہو جاتی ہے اور

ظاہری مشغولیت کا محاذ باطنی مشغولیت تک پہنچنے کا تار سے تو ظاہری اعضاء کو ظاہری محاذ سے

فرصت مل جائی ہے اور لئے اسے اس کا حفاظت اور ملنے کا آرا لگا جس کے مقاصد ہوتے ہیں۔

۱۱. کونخانی اعمالیات سے فرصت بخیر ملتی، بطور ۷، قسم ۱، انجیل، ص ۱۱۱.

کے لیے وہ ایک اور نئی شے | سارا حصار - زمین کو جانا - مجھ سے ملے

کتابخانه عمومی مسجد جامع کربلا - کربلا

[illegible]

۱۴۔ منہجہ ایسا جو مراد اللہ - مستحقہ اہل - یا باارادہ - مستحقہ

میں نے یہ سنا تھا کہ وہ ایک بڑا بڑا آدمی ہے۔ اور سوچتا تھا کہ وہ کون سا آدمی ہے۔

وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔

جیسے جلد سربہ پر لایا ہوتا جاسکے گا اور اس سے اندر وہاں سمیٹی ہوئی جاسے گی اس اندر اس میں انچو

۱۰۰ | ابنا بھلا کرنا اور اچھا کرنا (موسمیت الکت)

وہاں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اے حکماء! اللہ تعالیٰ تمہیں

نفس کی محافظت کا معنی یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن پر نگاہ رکھے۔ تاکہ اس کا کوئی ایسا

اسی گفتگو اور اسی سوچ فکر پر یہ جو جواب و اعتراض ہوئے۔ جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے

اور جتنا زیادہ قربت سے فراز ہوتا ہے وہ نفس کی محافقت آٹھویں زیادہ کرتا ہے۔ نفس کی محافقت

میں اس حد تک ہو کہ اس کو ہمیشہ حضورؐ کی حاصل رہے۔ ایک سانس بھی حضورؐ کے بغیر نہیں

گزرے۔ اگر ایک چشمِ زون بھی غائب رہا، ایک لفظ بھی حضوری کے بغیر زبان سے نکالا یا بغیر

حضور کے ایک عمل بھی صادر ہوا تو گرفت رکھی ہوئی ہے اور عکاب میں پڑتا ہے۔ ایسا اس لئے

کہ ایک مار نے بھر بھی خداوند تعالیٰ سے دور رہتا غذا ب سے بھری لاکھوں دوزخ سے بھی زیادہ

مخت ہے جس کے دل برجلال حق کی حکمت جلوہ ہوتی ہے اس سے کوئی بھی ایسا عمل صادر

نہیں ہوتا جو دل کی حضوری کے بغیر ہوا وودہ شخص غیر سے ساتھ اپنی مشغولی سے اتنا خنجر درہتا ہے

کہ گویا اس کی گردن بادی جاری ہے اور اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ حلال و اشیا مکھلنے کے

وقت دروکار جیسا ہوتا ہے اور سونے کے وقت نیندا سہ سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔

اور جتنی سے غافل نہیں ہوتا اس کی ہر سانس اور اس کے ہر عمل کے وقت اس کے دل

مراد اللہ تعالیٰ کی بیعت غالب رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بیعت سے اُس کے دل کا یہ حال ہوتا

سے کہ گویا ہر عمل کے وقت حق سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک حضوری

مکہ، حجاز، یمن، عراق، شام، مصر، المملکۃ العربیہ العظمیٰ (بال خلاصہ) بڑے خطروں

(1) 1975

میں نے پتہ چلا کہ وہ میرا بھائی ہے۔

کرکڑوں اور بچوں پر ڈھکے ڈھکے ہوتے ہیں۔

میں نے اس کے لئے ایک اور چیز کر دی ہے۔

[illegible]

۱۲۔ عروج و انحدار کے متعلق ایک پہلوئے فکر

سے بہاؤ اور سب سے زیادہ اہم اور خطرناک

نبویؐ) میں دیکھے۔ اگر وہاں بھی نہیں ملے تو اجتہاد سے کام لے اور اجتہاد کا ہر ذریعہ بیان ہو اسی کا اختیار کرے۔

جو حقیقت کا جو عیار ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ مدعی اور جھوٹا ہے۔ ہر دلو چاہئے کہ اپنے تمام احوال میں اپنا پاسبان رہے اور اپنی غیر کی سائنوں کو صدق کے سمیاد اور کوئی پر پرکتا رہے۔ یہاں پر دو باتیں سامنے آئیں گی۔ یا تو اس کو حقیقت پر پائے گا یا شریعت پر۔

عبادۃ الفقیر نفی العواطر کا معنی شاید یہ ہو کہ ٹکاسدخیلاکت کو ادراہان اور نبیوں کو جو راہ دل کے لئے حجاب ہوتے ہیں اپنے سے دور کرتا رہے اور اپنے پاس ان کو ٹھکنے نہ دے۔ جیسے کہ لامات کی لگا کر دریا سے گذر جاتے، ہوا میں اڑتے، پانی پر چلے، ہر قسم میں ہاتھ لگاتے اور پھل آجاتا۔ یا جن سماتہ نقائی کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتے یا وہ اپنے غلوں سے مجھ کو حکمت دے دے۔ یا قوم کے رہبر و مقتدان جانے اس طرح کی آرزو و تمنا سنا کہ اس لئے دل کا حجاب ہے۔

لیکن جب محبت قوی ہوتی ہے اور استغراق کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس وقت کسی غیر کی آواز سنائی نہیں دیتی اور اس کے سر میں کسی غیر کی جگہ نہیں ہوتی تو اس وقت تمام مناظر اس کے سر کے لئے محبوب ہوتی ہے اور اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوست کو دیکھتا ہے، دوست سے گفتگو کرتا ہے، دوست کی باتیں سنتا ہے۔ اس کی زبان خاموش رہتی ہے اور اس کا دل یوں ہے۔ پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ باطن میں محبوب کا مشاہدہ دیکھ کر کہتا ہے جیسا کہ ظاہر میں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کسی غیر کا فخر کیا گاڑے گا۔

قولہ: **ولیس الحمد للہ** ان یفسد بنا یا نہ بقول المشین و مدح

السماد حصن بل یو جمع الی ما یعرف من نفسه کما قبل لیس

سما ع الا لفاظ کما شہدۃ الالفاظ۔

(ارشاد شیخ ہے) اور اس بات سے ابھی طرح قوت پانچنے کو لوگوں کی

تعریف و توصیف سے اس کے بے بدلتی احوال چاہو رہا دشت ہو جائیں۔ بلکہ

دور کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے جو معاملہ بھی آئے اس میں وہ غور و فکر کرے اور حاشا تحقیق سے کام لے کر یہ دیکھے کہ اس میں حق (کی رضا) ہے یا نہیں۔ اگر حق ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر اس میں حق کی رضا نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اس لئے کہ جو معاملہ بھی سامنے آیا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ الہام ہی ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان یا دوسرے نفس کی پیداوار ہو۔

ہر وہ کام جس کی انجام دہی کرنا چاہئے یا جس سے گلی لگا دینا کرنا چاہئے یہ سمجھتے ہوئے نہ کہ عید پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں غلی کا امکان بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عید پر عمل نہ کر کے کفر میں پڑ جائے۔ لہذا جو بات دل میں آئے اس کا کوئی بھی طرح سمجھ لے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر بات ہے اگر حق بھلائی قتالی کے حکم کی یا شریعت کا قیام غیر حقوں کی اصلاح قصود ہے تو اس کو حق سمجھو اور اس پر عمل کرے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے فرمایا: **قلب ان عصبہ عصبہ اللہ**۔

میرے پاس دل ہے اگر اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یہ اس دل کی بات ہے جو راسخ پر گنگ چکا ہے۔ اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے دل پر جو چیز ہے قہر آتی ہے وہ خاطر ہے۔

جماعت صوفیاء کے نزدیک جو حق کی جانب سے آئے وہ خاطر ہے جو شیطان کی جانب سے آئے وہ دوسرے، اور جو نفس کی طرف سے آئے وہ ہوا جس ہے۔

کہتے ہیں کہ خاطر دوسرا دوسرا ہو جس میں فرق یہی کر سکتا ہے جس کی غذا حلال ہے۔ جو حرام کھانے والا ہے اس کے لئے سب دوسرا ہی ہے، خاطر نہیں ہے۔ اور جس کی غذا مشیت ہوتی ہے اس کے لئے خاطر اور دوسرا ملے جلتے ہوئے ہیں اور نفس کی دانش جب اسے اپنی طرف مائل کرتی ہیں تو وہ اپنی جگہ اٹک رہتا ہے اور وہ حق سے دور نہیں ہوتا۔ اور اگر خاطر کی طرف سے خط کا مطالبہ ہو جائے تو یہ گناہ اس کا حال ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ سے معافی کا مطلب کارر رہتا

چاہئے۔ جس طرح اور دوسرے گناہوں سے معافی مانگا ہے۔

اگر اس کے سامنے خاطر کی طرف سے کوئی مشکل معاملہ آجائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی

کتب (قرآن کریم) میں حاشا کرے۔ اگر وہاں نہیں ملے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت (امارت

روزے کا قاعدہ بھوک ہے اور بھوک دل کے خون کم کرتی ہے۔ دل کو سبک کرتی ہے اور دل کی خشکی اس کا نور اور روشنی ہے۔ بھوک دل کی چربی کو کھینچ دیتی ہے۔ دل کی چربی کی گھٹیلنے کی علامت برقع ہے اور دل میں رقت کا پیدا ہونا کھینچنے کی گئی ہے۔

شب بیداری کا قاعدہ یہ ہے کہ دل غلظت بثری سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے دل کو صفائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ جب بیداری کا تعلق بھوک سے حاصل ہونے والی صفائی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس وقت دل ستارہ کے طرح چمکنے لگتا ہے اور آنکھ کی طرح جھلکنا ہو جاتا ہے پھر جمال حق کی جلوہ گری ہونے لگتی ہے اور سالک کے اپنے دل میں آخرت کے بلند ترین درجات اور دنیا کی حقارت و آفات کا شعلہ و کرنے لگتا ہے۔

شب بیداری بھی بھوک سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات سچ اور درست ہے کہ شکر بیری بھی بیداری بیداری بھی کہیں پتا ممکن ہے۔

نیز سے دل خست اور مردہ ہو جاتا ہے۔ ہاں! چنتی ضرورت ہے تا سونا چاہئے۔

شب بیداری سے بھی اسرار کا انکشاف ہوتا ہے جیسا کہ بیداریوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ فائق ان کی بغا ہے۔ غلب ان کی نیند ہے اور ان کی گفتگو ضرور بتا ہے۔ دنیا تا مراد کی جگہ ہے مراد کی جگہ تو بہت ہے مرید کی اپنی کوئی مراد نہ ہو جس طرح دوسرے لوگ مراد کے پیچھے دوڑتے ہیں اس کی طرح مرید کے سامنے اس کی بے مرادی ہو۔ مرید کا کام دوسروں کے برکس ہونا ہے۔ مرید کے کام دوسروں کے کام کے پیچھے نہیں ہوتے۔ دوسرے لوگ قربانی مراد پر خوش ہوتے ہیں ہر مرید جہاں اپنے کمانے کیڑے کی آرزو میں لگا رہتا ہے وہ مراد کی شرط سے باہر ہے۔

مرید کا سر باریق ہو جھانکنا ہے جو دکھوں، مصیبت و پریشانی اس کے سامنے آتی ہے۔ درود مراد کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔ رنج و غم اور قہر میں صبر سے کام لیتا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنے صبر اور ناکہ سے نہیں زیادتی دہی کے لئے کسی سے جھک جہاں نہیں کرتا۔

ہاں! جان باتوں پر صبر نہیں کر سکتا اس کو کھدیا جائے کہ وہ بازاریا جائے جہاں لوگ محنت و مشقت کرتے ہیں اور لینے مہاتے ہیں وہ ہیں جاں فدا خواہشات کی تکمیل کرے۔

جب اس کی تعریف ہو رہی ہو تو اس وقت اس کو اپنے نفس کی معرفت حاصل رہے جیسا کہ کہا گیا ہے الفاظ کا منہا آنکھ سے دیکھنے کے جیسا نہیں۔

شرح: انی یفسد بملابہ۔ یہاں بدایت اس لئے کیا کہ تمہیں تمام تکلیفیں پہنچتا ہے اور جب کوئی تمام تکلیفیں پہنچتی گئی تو اس وقت مدح و ثناء اور تعریف و توصیف سے اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا۔

لیس سماع الالفاظ کمشاہدۃ الالفاظ۔ یعنی الفاظ کا مشاہدہ الالفاظ کا مشاہدہ جیسا نہیں۔

الحاظ۔ حکا کی جمع ہے اور یہ دیکھنے کے معنی میں ہے۔

سالک جب دل کی آنکھ کو کھولتا ہے اور اسی چشم دل سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو قہر کے دوسرے اور حصول حق کی خوش گمانی کے باوجود سر سے پاؤں تک زاری زاری نظر آتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بڑیوں سے کہتا ہے مجھ پر پڑتا ہے۔ جب سالک اس عالم میں ہوتا ہے تو قہر مدح و ثناء کرنے والوں کے قہر یعنی اور قہر یعنی کلمات پر کیے فریاد ہوتا ہے۔

لیس سماع الالفاظ کمشاہدۃ الالفاظ

اہل سلوک کے یہاں مثل کے طور پر اشتغال ہوتا ہے جیسے شریعت میں کہتے ہیں لیس العبر کا المعانی (سنار دیکھنے کے جیسا نہیں ہو سکتا)

قولہ: ویعود نفسہ صیام النہار و قیام اللیل و خلدۃ الأخیوان۔ (ارشاد شیخ ہے) اور نفس کو اس بات کا مادی بنائے کہ وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں لگا رہے۔

شرح: پیچھے ہٹنا نہیں بلکہ یہیں بوجھنے کے لئے مصیبت یعنی جہاں اس لئے کہ ان کے وقت کمانے پینے اور رات کے وقت نفس کو لذت ملتی ہے جب کوئی دن میں روزہ دار رہے گا اور شب بیداری کرے گا تو اس طرح نفس کو دن اور رات کی لذتوں سے روک دے گا۔

چاہئے کہ وہ مردوں کے حقوق اس پر واجب ہیں۔ اس کے حقوق دوسروں پر واجب نہیں ہیں۔

قولہ: **قال العجید، رحمۃ اللہ کل مرید لا یعود نفسه صیام النہار**

و قیام اللیل فکأنه تصنی مالا یصلح له.

(ارشاد شیخ ہے) حضرت عیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر مرد مرد عجمی

نفس کو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو بے کھانے مادی نہیں جانتا تو گویا وہ

ایسی چیز کی قنات کرنا ہے جہاں کے لئے شیخ درودست نہیں۔

شرح: یعنی ہر چیز کے لئے سبب اور شرط ہے جب کسی کو کسی چیز کی طلب ہو تو اس

کے سبب اور شرط کو مکمل میں لائے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس سبب کی طلب بغیر سبب کے اور شرط

کی طلب بغیر شرط کے ہوگی۔ اس کو صرف قنات کہیں گے طلب نہیں کہیں گے۔ ولہذا اللہین

بالعنی (دین قنات کا نہیں ہے)۔

لوگوں نے کہا ہے کہ بندہ گناہ کی سرکوبی نہ کرنا شرعی بنیاد ہے۔ پس کی بیزاری سب

سے بڑا عجب ہے۔ اس لئے کہ نفس کی اتباع حق کی مخالفت ہے اور حق کی مخالفت ہی تمام جہالت کا

راز ہے۔ جب نفس کی مخالفت ہوتی تو اس وقت اپنی آرزو دنیا ہی نہیں رہتی جو نفس کی مخالفت کرتا

ہے۔ وہ شیطان کی مخالفت کرتا ہے اور شیطان کی مخالفت وہی کرتا ہے جس کی لگا ہوں کے سامنے

موت، قہر اور قیامت ہو۔ بندہ کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ سے حق کے حقوق کا مطالبہ نہ کرتا ہے اور

بندہ کو اپنے آپ سے ایسی دشمنی ہو جس کی آزمائش کو اپنے باپ کے قتال سے ہوتی ہے۔

قولہ: **ثم سواعی او قاتہ بعضوب من الخیو فان الوقت اذا قات لم**

یلو ک.

(ارشاد شیخ ہے) مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے اوقات کا خیال رکھے ان کو خیر

میں لگانے پر شک و دقت جب گذر جاتا ہے تو اس کو لٹا یا نہیں جاسکتا۔

شرح: اس جملہ کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ جو دن گذر گیا اس کو دوبارہ

حاصل کرنا محال ہے اور جو دن آنے والا ہے اس میں اس بات کا شک پایا جا رہا ہے کہ وہ دن نصیب

بجائیں کی خدمت کی جو بات کہی گئی اس سلسلے میں یہ معلوم رہے کہ جو نبیوں کی

خدمت کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں اور وہ فائدہ تو ایسے ہیں جو خدمت ہی کے لئے

خصوصی نہیں۔ کسی سے لوگوں نے پوچھا کہ سداقت کامل خدمت فسادت۔ آپ بڑے کیسے

ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے خدمت کی اور بڑا دن کیا۔ کہا بھی جاتا ہے جس خدمت خدام جو

خدمت کرتا ہے وہ فخر وہم ہوتا ہے۔

اس خطے میں حق کی خبر اس لئے لکائی گئی کہ ہر شخص خدمت کے لئے مستعد و تیار

رہے۔ جو روزے ہیں ان سے تو خدمت نہیں ہو سکتی لیکن جو عجاہ ہیں ان کو تو خدمت کرنی

چاہئے۔ حضرت شیخ ابوالہاس رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا مرید کا کسی ایک

خدمت میں لگے رہنا سو کوئی فائدہ سے بہتر ہے۔ جو بڑا مرید اور خواہش پر عمل کرتا ہے وہ نفس

کی آزمائش و تری کر رہا ہے چاہے وہ کام اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے مشکل اور سخت ہی کیوں نہ ہو۔

ہاں جو اس کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ حق کی قربانی برداری کر رہا ہے۔ چاہے وہ کام

دیکھنے میں مختصر ہی کیوں نہ ہو۔

مرید کو چاہئے کہ شیخ کے ساتھ ہر دہائی دہائیوں میں راست باز رہے تا کہ حاصل

مصدق کے مطابق شیخ کی وہ شفقت اس پر ہوتی ہے جو عین سال اور تیس سال کے عجب سے

بھی حاصل نہیں ہوتی۔

اگر مرید کو کام چاہئے کہ ایک میں کود جائے اور یا میں ڈوب جاؤ۔ تو بغیر سوچے سمجھے اور

بغیر کسی فکر و تدبیر و غور و فکر کے اس لئے کہ شیخ بغیر و کتبہ کی بات نہیں کرتے۔

خام پر لازم ہے کہ ہر شخص کی خدمت میں لگا رہے۔ ہر لوگوں کے تسکین قلب اور

طمینان خاطر کا سامان بن کر رہے تا کہ وہ اور اور و غافل اور اپنے معمولات میں لگے ہیں اور

الطینان کے ساتھ اپنا کام کریں۔

ایسا کرنے پر خدمت کرنے والوں کو وہ نعمت حاصل ہوگی جو عجمی سے و ریاضت سے

حاصل ہوتی ہے اور یہی اہم وقت ہو سکتا ہے جب ان کی دشمنی اپنے نفس سے ہٹا دیا گئی ہو طرح سمجھا

(3) اپنی زوجہ کے ادائیگی حقوق کے لئے۔

شرح: خاصاً نہ تنگ کو لئے معنی میں ہے۔

بہر عزم کے ساتھ محبت اختیار کرنے کو بطور نیک استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا کرے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ جو بتاتا ہے کہ جس کو آخرت کی طلب ہے وہ اپنے وقت کو کسی نہ کسی چیز میں لگا سکے اور اپنا کوئی وقت بھی ضائع ہونے نہ دے۔ اس لئے کہ جس وقت کو ضائع دے یا کر رہا ہے شاید وہی وقت اس کے لئے سعادت الہی کے حصول کا ہو۔

انسان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی اس کی ہر ایک سانس ایک ایسا نہیں موتی ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ لہٰذا سانس کو یہ صلاحیت حاصل رہتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ کی مشکلات (بدبختی) سے نکال کر الہی سعادت میں داخل کر دیتی ہے۔ اگر اپنی سانس کو ضائع دے یا کر دیا تو اس کے نقصان ظاہر ہیں۔ کیونکہ شریعت کا سارا ادوار و مدار عبادت پر ہے۔

نقل ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد ﷺ نے قربت حق سے سرفراز ہونے، عاقبت کے تمام خوف و ڈر سے محفوظ رہنے اور تاج عصمت سے نوازے جانے کے باوجود اتنے عبادت بھوک دی اس کی شدت برداشت کی۔ مدد وصال رکھے اور رات رات بھر اس طرح عبادت میں مشغول رہے کہ آپ کے پائے مبارک سوچ جاتے۔ جسم کے چمڑے پھٹ جاتے ان سے خون جاری ہو جاتا۔ یہاں تک کہ رب کا نکات کی جانب سے یہ زمانہ آیا کہ اسے میرے محبوب! میں نے آپ کو آ کر رکھے اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیں۔

مرکوب چاہئے کہ عبادت میں لگا رہے اور اپنے معمولات پر اچھی طرح کار بند رہے۔ عبادت حق بھانجنا توئی کو اپنے کا سبب نہیں ہے اس سے تو راہ حق کھلتا ہے اور راہ حق خواہشات کے گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے۔

اگر مردانیک سانس بھی خواہشات میں مبتلا ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو راہ

ہو گا کہ نہیں۔ ایسی صورت میں وہ بھی حاصل زندگی نہیں ہے۔ لہٰذا جو دن حاصل اور موجود ہے اس وقت کو کا عبادت عبادت اور تربت سے خالی نہ رکھے اگر خالی اور بے کار رکھ دیا تو عمر کو ضائع کر دیا۔ زندگی کا حاصل وہی وقت ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے اس وقت کو آخرت کے کاموں میں لگائے رکھے اور آخرت کی فکر سے خالی نہ جانے دے۔ جو وقت گزر گیا اس کو اپنا اعمال ہے اور جو وقت آئے والا ہے اس میں یہ تنگ ہے کہ وہ وقت حاصل ہو گیا نہیں۔ اسی طرح جو سانس گزر گیا وہ اب واپس آئے والی نہیں۔ اور جو سانس آئے والی ہے اس میں اس بات کا شک موجود ہے کہ وہ سانس حاصل ہو گیا نہیں۔ ایسی صورت میں حاصل زندگی وہی ایک سانس ہے جو وہ لے رہا ہے۔ لہٰذا اس سانس کو آخرت کی فکر سے خالی نہ جانے دے جیسا کہ کہنے کا ہے:

ما مضی فانت والما مضی غیب / ولک الساعۃ النی انت لہما

ایک دہرے ختم میں یہ شعر اس طرح آیا ہے۔

ما مضی فانت ما مضی غیب / انتم الغرصة بین العلمین

(جو گزر گیا وہ ختم ہوا نہ آئے والا ہے مگر یہ آ کر رہا ہے لگا ہے اس کو کڑی تکفیرت کا رجز)

دو دہرے میں کے درمیان ہے)

اور یہ جو کہا گیا ہے وقتک بین الفسین نفسی معنی و نفس مستقبل میں ایسا بات کی طرف اشارہ ہے۔ چہرہ اوقات و سانسوں کے درمیان ہے۔ ایک سانس جو گزر گیا اور دوسری سانس جو آئے والی ہے۔

قولہ: وقال النبی ﷺ لا یبغضی للمافل ان ینکون شاخصاً الا فی ثلاث منۃ لمعاش او تزود لمعاد او لذۃ فی غیر محرم۔

(ارشاد شیخ ہے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا مفلک کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہان

تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔

(1) ضروری معاش کے حصول کے لئے۔

(2) آخرت کی تیار کی کے لئے۔

جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یعنی جب کواں میں ڈالے گئے تو اس وقت توفیقی (تھے) وفات دے) انہیں کہا اسی طرح قبضہ کر دے گئے تو اس وقت بھی توفیقی کی آرزو نہیں ہوئی۔ لیکن جب باں اور پانچا میں سے ملاقات ہوئی سارا ملک اور ساری نعمتیں ان پر بچاؤ کر دی گئیں تو اس وقت دعا کی توفیقی منسلحاً (یوسف ۱۰۱) تجھے وفات دے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں)

قولہ: ثُمَّ الْاَمْسَ وَفَوْهُ الشُّكُونُ اَلِی اللّٰہِ وَالْاِسْتِکَانَةُ یہ بھی جمیع الامور،

(ارشاد شیخ ہے) پھر اُس ہے اور وہ اللہ کی طرف سکون پانا اور تمام امور

میں اس کے آگے اپنی عاجزی و تنگی ظاہر کرتا ہے۔

شرح: احوال کی ایک قسم ”انس“ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلی تکان و سکون و جانس ہے، اُس کی معمولی صورت یہ ہے کہ اگر کھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو بندہ کا اُس کلمہ نہ ہو۔ حضرت امام جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: مائے خلوہ بری عقلی بدتہ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ بندہ اُس کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اگر اُس کے رخسار پر تلوار کی ضرب لگائی جائے تو اسے جُرد ہو۔ اس بات سے میرے دل میں ایک کھٹک سی ہوئی تھی لیکن جب وہاں تک پہنچا تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ایسا ہی ہے۔

والاستکانۃ بہ فی جمیع الامور جو کہا گیا اس استکانۃ سے مراد یہ ہے کہ تمام کاموں میں رب تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی و انکساری، سکنتی و فیزی چلنے کی جائے۔ الاستکانۃ الافضال یعنی ہے۔ یعنی جب بندہ کی صفت فخر ہے اس کے باوجود وہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس صفت کے بغیر پیش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اور جو شخص ایک لمحہ ایک لحظہ ایک ساعت، ایک سانس یا اس سے بھی کم کے لئے اپنے کو رب تعالیٰ سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ اس نے کو یا ابھی تک ایمان لایا ہی نہیں۔

قولہ: ثُمَّ الْاِسْتِیْنِیۃ وَھِی الشُّکُونُ اَلِی اللّٰہِ تَحْتَ مَنَاجَازِ الْاِفْطِلَارِ.

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”علمائیت“ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حقہ و رات جاری کر

کائنات پر توکل کرے، انگوٹوں سے اسیدہ درگے حاجت و ضرورت کے وقت رب تعالیٰ کے در پر حاضر رہے۔

لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی طرحیٹے سے ہے۔ شرم و حیا سے شرم

تفسیر شرم و حیا اور شرم و حیا سے عظمت۔

وحصر القلب عن الاغصاط: جب اپنی جنابت اور تقصیر پر نظر ہوگی تو اس وقت

اغصاط کیسے ہوگا۔ اغصاط کی کیفیت تو جنابت اور تقصیر کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو ڈالاک لان القرب یقتضی..... اپنی آنسو:۔ احوال میں اختلاف محض اس وجہ سے ہے کہ قرب ان مختلف احوال کا متقاضی ہوتا ہے۔ لہذا ان میں کوئی ایسا ہے جو اپنی قربت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی ہر اذی پر نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نظر سے خوف و حیا کا ظہور ہوتا ہے۔

بندہ کی برائیوں اور خرابیوں سے مولیٰ تعالیٰ کے باخبر رہنے پر بندہ کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کو یا اس کی گتیں پھسل رہی ہیں، بعض لوگوں نے حیا کی بھی تعریف کی ہے۔

کیہ برگ سے متحول ہے نہیں نے فرمایا کہ مولیٰ تعظیم کے لئے دل کی گرگی کا نام دیا ہے۔

بعض لوگ وہ ہیں جو حالت قرب میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور احسان و مہربانی پر نظر

رکھتے ہیں۔ اسی نظر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ظہور ہوتا ہے اور بندہ اس کا امیدوار بن جاتا ہے۔

قولہ: ثُمَّ الشُّوْقِ وَفَوْهُ حَبِیْثُ الْقَلْبِ حَبِیْثٌ وَکُوْرُ الْمَحْبُوْبِ،

(ارشاد شیخ ہے) پھر ”شوق“ ہے۔ محبوب کے ذکر کے وقت دل میں بیجاں

کا پیدا ہونا شوق ہے۔

شرح: احوال کی ایک قسم شوق بھی ہے۔ محبوب کو یاد کرنے کے وقت دل میں جو شوق

پیدا ہوا اسی کو شوق کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت محبت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے یعنی جیسی محبت ہوگی ویسی ہی شوق بھی ہوگی۔

شوق کی علامت یہ ہے کہ عاقبت اور صحت کی حالت میں موت کی آرزو کی جائے۔

(ارشاد شیخ ہے) اور جو شخص اہل سلوک میں سے کسی ایک سے ایک قدم

بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو مسبووق بنی طلب میں صادق ہوتے ہوئے بھی

اس گلے لگے نہیں پہنچ سکتا ہے۔

شرح: اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے اور یہ بات بھی

جاہلی ہے کہ جو وقت گزر گیا اس کو پانا ناممکن ہے۔ اس لئے وقت کی قیمت سمجھنا چاہئے۔ ایسا نہ ہو

کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نفوت ہو جائے۔

مردان صادق جن ریاضتوں میں بھی اپنے نفس کو لگاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ

اس کے ذریعہ حق سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کو پانا چاہتے ہیں۔ لیکن حق کو حق ہی سے پکڑتے ہیں۔ اگر

لاکھوں ٹپے کئے جائیں اور لاکھوں طریقے سے جاہدے ہوں تو یہ جاہدے اور چلے اللہ تعالیٰ کو

پانے کی علت اور سبب نہیں بن سکتے کہ ان کے ذریعہ لاکھ سال پائی ہو جائے۔

لیکن مجاہد سے کدہ کش ہونا بھی درست اور صحیح نہیں۔ اس لئے کہ جس طرح

موت سے چمٹکار نہیں اسی طرح مجاہد سے کچھ چاہا نہیں۔

قولہ: والمسربد بحب آن لا یخلو ظاہرہ من الأوراد و باطنہ من

الأرواحۃ الی ان یسود علیہ الأوراد و فیہ: لا یکون مع

الأوراد و لا مع الأوراد و لا مع الأرواحۃ.

(ارشاد شیخ ہے) مرید کو چاہئے کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کا ظاہر

اوراد سے اور اس کا باطن اراادت سے خالی نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس پر

وارادات کا نزول ہو اور جب وارادات کا نزول ہونے لگے تو اس وقت نہ

اوراد سے غفلت کرے اور نہ اراادت سے۔

شرح: واراد اس چیز کو کہتے ہیں جو خواطر محمودہ سے دل میں اترے۔ اب وہ واراد

مرد ہو یا عباد یا عزیزان، اور نفس ہو یا دار یا راسخ و غیرہ۔

حاصل کام وہی بات ہے جو پہلے لکھی کہ جب مرید کے کام ظاہری مسلمات سے

تکلیف و کراہیت کے لگا ہوں میں سامانیت ہے لیکن حق سبحانہ تعالیٰ کے لئے ایک ذرہ کو بھی بھیج

نہیں سکتا۔ اور سے رخ نکھیر کر جھاگ جاتا ہے۔

لہذا غالب اور مرید کو چاہئے کہ نفس کے معاملات میں ہوشیار اور بوجہ رکھے۔ نفس

کے کفر و عیب اور اس کے افعال کی شناخت ضروری ہے۔

قولہ: قال المحسبوی دخلت علی الجعید و هو مہتمم فقلت له

مالک قال فانسئ شیء من وردی فقلت له اعدہ فقال

کیف اعدہ و ہی اوقات معدودہ.

(ارشاد شیخ ہے) حریری نے فرمایا میں ایک روز حضرت جعید کی خدمت

میں حاضر ہوا دیکھا وہ غنیمت بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا آخر آپ کو کیا

ہو گیا ہے جو اس طرح خنودہ دکھائی دے رہے ہیں؟ حضرت جعید نے

فرمایا میرا کچھ درد چھوٹ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا اس کو پورا کر لیجئے۔

فرمایا آپ کیسے پورا ہو گا اس لئے کہ اوقات تو کئے ہوتے ہیں۔

شرح: حضرت شیخ نے اس حکایت کو بھی اس بات کے لئے بطور دلیل لایا ہے کہ

جو وقت گزر گیا اس کا دوبارہ حاصل ہونا ممکن نہیں۔

مردان حق کی راہ میں بڑے دانے پہلے قدم کی جو بات کہی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ

اگر پہلے ہی قدم صحیح و درست نہیں رہا تو پھر آخری قدم کی آرزو و تمنا نادانی ہے۔ اور اگر کوئی اس کا

دوئی کرتا ہے تو یہ چہلست کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ادا حق کو طے نہیں کر سکتا تو کم از کم حجاب تو ہو لے۔

جس راہ لگے۔ سچے ہیں وہی مرد ہیں۔ دوسروں کے مردوں کی پانی سے اپنے پیٹ کو بھرنے

سے ان کے لئے نہیں آسان ہے جان کی بازی لگانا۔ اپنے لئے مردان حق کے حالات کا جوئی کر

کے جہاں مردوں کی باتیں کا مذاق نہ لایا جائے۔

قولہ: من سبق بخطو علی احد من اهل السلوک لا یدرک

المسبووق علی السابق وان کان صادقاً فی طلبہ

آنے جانے کی فکر نہ رہی۔ لوگوں کی ستم ظریفی اور دغا بازی سے آگودہ نہ ہوا۔ ان شخصوں سے ضرور آگودہ ہوتا ہے۔

جو شخص کا فرماں بردار ہے اس کو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ مردان حق جن کو اس کام میں استقامت حاصل ہوگئی وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کام ہر قوم پر اسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو اس کام کے لئے منتخب کرتے ہیں اس کی وہاں تک خود رسائی ہو جاتی ہے۔

قولہ: **وای بعض المشائخ سبحة فی یلعمر بد فقال ماتصل بها**

قال احد السیاحات فقال علیک تعدد السیات.

(ارشاد شیخ ہے) بعض مشائخ نے جب مرید کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو

دریافت فرمایا کہ اس سے کیا کام ہوئے اس مرید نے جواب دیا

تسبیحات اگنتا ہوں۔ یہ سن کر فرمایا تم لازماً مٹھا کر اپنے کانوں کو گنتے۔

شرح: اس لئے جماعت صوفیہ کے بعض حضرات نے تسبیح کو کر دیا کہ اسے حضرت امیر المومنینؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تسبیح پر بکھ کر گناہ ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو وہ نہیں جانتا۔ یعنی جس چیز کو پڑھنے کی توفیق ملی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو نے سو بار پڑھا یا ہزار بار پڑھا۔ اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ گنتے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گنتے کا فائدہ وہاں ہوتا ہے جہاں اگلے پوچھ نہیں۔ گناہ کو بتایا جائے گا۔

ہاں! انصوریؒ کی کہیم ﷺ سے تسبیح کتنے کی ضرورت آتی ہے اس سے تسبیح کے مانے پر گناہ متھو نہیں ہے بلکہ دل کو غبار کی طرف سے پھیرنا خداوند جبار کی ہادشاہ میں دل کو مضرت کرنا۔ اور خداوند غفار سے گناہوں کی معافی چاہنا مطلوب ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

سبحہ در دست تو محمی کوید دل بگرہاں مرا چہ گردانی

تو دونوں نواز دل بیروس کھنہای کنہہ بھمانی

این چشمن حالت پریشان را شرم بادا نلہا ہی خورانی

فکل کر دل کے معاملات تک پہنچ جاتے ہیں تو اعتدال و جوارح کو آرام مل جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد سر پر کام ہے کہ وہ دل کی تعمیر میں لگ جائے اور ادوا و فائز کو کھنکھ کر کے فرائض و ستم پر

اکٹھا کرے۔ سارے اور لاد کو بند کر کے صرف ایک وظیفہ کو اپنا لے اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ دل پورے

طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے۔ اور ان ساری مشغلوں سے درست بردار ہو جائے۔ جدول

کو اپنی طرف مائل کر لیں چاہے وہ خرقہ میں بیچہ بیکاری ہو یا روٹی پکائی ہو، یا پانی بھرتا ہو، یا کئی

فرسنگ چلتا ہو، یا دروازہ کو کھولنا بند کرنا ہو غرض یہ کہ وہ کام جو دل کو اپنی طرف مشغول کر لے

اس کو ترک کر دے۔ اور کسی چیز کی گناہی اپنے دل میں آنے نہ دے۔ یہاں تک کہ اگر تسبیح کی نواز

اور اگر کئی تو تھر کی نواز کے لئے مگر مدبر نہ رہے اس لئے کہ تھر تک زندہ رہے گا کہ نہیں۔ اس کی کوئی

خاصیت نہیں۔ جب نواز کے معاملہ میں لکھی بات ہے تو پھر دوسرے کاموں کے بارے میں کیا کہا

جائے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی اور ادوا و فائز میں رعایت کر سکتا ہے تو

یہاں کے لئے کمال ترین بات ہوگی۔

اور ترک اداوت سے مراد شاید ان خواہشات کا ترک کرنا ہے مثلاً ہوا میں اڑتے جلیانی

پر چلنے یا دریا کو پار کر جاتے یا خشک درخت میں ہاتھ لگانے پر پھل آجاتا یا حق سبحانہ تعالیٰ کے

عالم بندوں میں شمار ہو جاتے یا لوگوں کے پیشوا و مقتدان بن جاتے یا بزرگوں کو جو فضیلت و کرامت

حاصل تھی وہ مل جاتی۔ یہ ساری باتیں دل کے لئے عجیب اور پس کی برکت کے اسباب ہیں بلکہ

فہم کی چراگاہ کے لئے باغ و بوستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔

جو مرد ہیں ان کو ان باتوں پر نگاہ رکھنی چاہئے تاکہ مسافروں میں شمار ہو گا لوگوں میں

نہیں۔ فہم کے لئے ایسے ایسے باغ و چمن بہت سارے ہیں۔ چنانچہ جو مرد اس کے چال میں

گرفتار نہیں ہوتا وہی ملاکت سے محفوظ رہتا ہے۔ وگرت اس باغ و چمن کا کام ہی ہلاک کرتا ہے۔

فہم سے فکل کر دل تک پہنچنے کے لئے مرد کے پاس بہت سارے کام نہیں۔ یہاں

دل سے وہ دل مروا نہیں ہے جس کو ہر شخص برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میرے دل نے ایسا کیا اور ایسا

فرمایا۔ دل تو وہ ہے جو دنیا کی محبت، جاودہ چہرہ لوگوں کے ذریعہ تکمیل حاصل فرما رہا ہے کہ

نہیں۔ خدمت سے نفیس مردہ ہوتا ہے نجات اور نیکر دور ہوتا ہے۔ خدمت کرنے والے میں عاجزی و تواضع کی مصلحت پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق حمیدہ سے وہ آراستہ ہوتا ہے۔ نفس کی تار کبدا گرانی دور ہوتی ہے۔ طاقت و تکبر رفتی حاصل ہوتی ہے۔

اسی لئے بعض حضرات اپنے مریدوں کو بیت الخلاء کی صفائی اور نجس و ناپاک جگہوں میں جملاد لگانے کی خدمت پر مامور کر دیتے ہیں۔ چونکہ سجادہ پر بیٹھنے میں نفس کو راحت ملتی ہے اور وہ حالات استراحت میں کشادگی چاہتا ہے اس لئے آرام طلب رادہ کو اس کے لئے جلد از جلد بند کر دیا جائے۔ جانتے ہیں اس رادہ میں پرہیز قدم کیا ہے۔ پہلا قدم ہے۔ بچی گناہ ترک کرنا۔ اگر مرید کفایت و مشقت کے کام میں نہیں لگایا جائے گا تو مرید اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کردوں، کیا کیاؤں اور کیا پہنوں اس طرح کی فکر سے مرید ہی بہت دور ہے۔ اگر ہر تکلف اس بات میں صحیح و درست ہو گیا تو یہ رادہ اس طرح خالی نہیں رہے گی۔

مرید اگر بخوان ہے تو اس کے لئے خدمت کرنے سے زیادہ فائدہ بخش کوئی دوسرا کام نہیں۔ شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا جس مرید نے کسی ایک خدمت کو بھی اپنا لیا ہے تو اس کا عمل سروسکعت نقل نمازیں پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کو رسول اللہ ﷺ سے پہلے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مکہ کو مکہ حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے ہمارے ساتھیوں میں کچھ لوگ روزہ دار تھے اور بعض لوگوں نے کڑی اور تپش کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا۔ ایک مقام پر ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ بعض لوگ سورج کی گرمی سے بچنے کے لئے سایہ کا انتظام کرنے لگے اور اپنے اپنے کپڑوں کے سلب میں چلے گئے۔ جو روزہ دار تھے وہ تو حیران و پریشان ہو رہے تھے اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ نیچے لگا رہے تھے۔ لوگوں کے اذیت اور گھوڑے کو اپنی پیار ہے تھے۔ یہ کچھ حضور ﷺ نے فرمایا جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا ہے ان کو بھی پورا پورا ہاتھ ملے گا۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خدمت کو نقل نمازیں پر فضیلت حاصل ہے۔

وقل روئی عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ماروی

(تبیح کے دانے تم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا گھما رہے ہو اپنے دل کو بکیر و نیم نماز میں ہو اور دل نماز سے باہر ہے تم اس طرح گھوم رہے ہو جیسے دولت میں جا رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہئے لیکن منتشر حالات کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو۔)

اسی طرح کی نقل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں تبیح دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گناہوں کا شمار گناہ اور گناہوں کی صفائی کے لئے دعا کہیں کرو۔ تبیح کے دانے گننے کی یا ضرورت ہے۔

چنانچہ انہیں و حجابات کی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آج لوگوں نے سجادہ اور تبیح درست کر لینے کی تصوف بکھڑکھا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تصوف تو وہ بلند مقام ہے جس پر نماز ہونے والے کو اپنی برکات نہیں رہتی۔ سجادہ و تبیح کی نگر کہاں ہوگی۔ جب خدا کی معرفت حاصل ہوگی اور اس کے لکھا و لکھا نہ ہونے کی تصدیق کی گئی تو اس کے علاوہ کسی غیر کو دیکھیں یہ ان کے لئے شرم کی بات ہے۔ چاہے وہ بہشت و دولت بھی کہیں نہ ہو۔ جب بہشت و دولت کی پڑائیں تو پھر ان کی بہت کے آگے کیا چیز ہے۔ جس کا ذکر ان کی زبان پر آئے۔

حق سبحان تعالیٰ نے اپنے اوپر یقین کرنے کی ایسی دولت ان کو عطا فرمادی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر سراجوں میں آگ لگے تو ان کے کمرے کے سر پر گر ادا یا جائے تو اس کی طرف ہرگز مشغول نہ ہوں کیا ہورہا ہے۔ ان کا نفس اللہ تعالیٰ کے احکام کا ماسیر ہو گیا ہے۔ اور ان کا حضرت سب الصراط پر ایسا موقف ہے کہ بیک مارنے سے غریبی دورست سے مجھوٹے نہیں ہوتے۔

قولہ: . وینبغي ان يقتسم خدمة الاخوان و يقدمها على النوافل.

(اثر اشیاء ہے) مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھائیوں کی خدمت کو

قیمت سمجھے اور اس خدمت کو نوافل پر مقدم چالے۔

شرح: وہ طاقت و مہارت جو وظائف سے زیادہ ہو اس سے زیادہ بہتر خدمت

ہے۔ خدمت کو جو خصوصیت حاصل ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کسی دوسری مہارت کی بھر

لگائی، بانی چھوڑ کر طہارت کی جگہ کو دھو بیٹھ جب حضرت شیخ راکش آئے اور

گئے کہ درخشاں میں انا اور کیا تو گئے بلا یا عزت و کرم سے پیش آئے دعا کی

دیں اور تین بار فرمایا احسن تھا۔ احسن تھا۔ احسن تھا۔

یعنی تم اس خدمت کی وجہ سے بہت اچھے ہو بھلائی اور تپاؤں۔

شرح: یہ نکایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدمت کو تمام دوسرے کاموں پر

فضیلت حاصل ہے اور اس حکایت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مرید کو خدمت سے جو

نعمت حاصل ہوتی ہے، ذہنیت کی بھی دوسرے فوائد سے حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت خواجہ ابوسعید بابا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا جب میں علم

عمل کی دولت سے سرفراز ہو گیا تو میں نے درویشوں کی خدمت اختیار کر لی۔ میں ان کی خدمت

کرتا، ان کی قیام گاہوں میں چھاؤں لگاتا، ان کے خبروں کو پاک و صاف کرتا۔ یہاں تک کہ ان

کے لئے نیک مائیکے نکل جاتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر دروم درویشوں سے دیتے کچھ توڑیں تک یہ سلسلہ

جاری رہا لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگ دانگ (پیسے) دینے لگے۔ پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور

لوگوں نے فرما دیے براکتا کر لیا۔ پھر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا اور لوگوں نے کچھ نہیں دیا۔ آخر میں

نے اپنی دستار چھ دی اور پھر اپنی تپائی بھی فروخت کر دی۔

یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کی خدمت اور ان کے دلوں کو آرام و سکون

پہنچانا طریقہ سے راہ کو نوافل کی ادا نیکی سے افضل ہے۔

قولہ: یکسوہ للمورید مفارقة استاذہ قبل انفضاح عین قلبہ بل علیہ

ان بعصر تحت اموہ و نہیہ فی خدمتہ۔

(ارشاد شیخ ہے) مرید کے لئے یہ بات کر وہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ روشن

ہونے سے پہلے اپنے استاد (پیر) کی صحبت چھوڑ دے۔ لکھا اس پر تو واجب

ہے کہ پیر کی خدمت میں رہ کر اس کے ادا کردہ نوافل کو پیر وراثت کرتا رہے۔

شرح: حضرت شیخ نے ترک صحبت کو کر دیا تھا ہے۔ لیکن امام تقی ریاستہ اللہ علیہ

رسول اللہ ﷺ فارغاً فی اہلہ اما ان یخصف لعل

المسکین و یخیط ثوباً لازملہ۔

(ارشاد شیخ ہے) حضرت ماکثر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے پتنگ انہوں

نے فرمایا رسول اللہ ﷺ اپنے مگر والوں کے درمیان کبھی بے کپڑا نہیں دیکھے

مگر کبھی کسی مسکین کا جو تاج پہنتے یا کبھی کسی بیوہ کا کپڑا درست کرتے۔

شرح: حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی اس بات کی دلیل میں پیش

کیا ہے کہ خدمت نوافل پر مقدم ہے۔ اس لئے حضور نبی کریم ﷺ جو نوافل عبادتوں پر ترجیح دیتے

اس کے باوجود خدمت میں لگے رہتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدمت نوافل پر مقدم ہے۔

اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نوافل سے جو فائدہ حاصل ہوتے ہیں ان سے زیادہ

فائدہ خدمت میں ہیں۔

قولہ: حکمی عن امی عمرو بن الزوجا جی اہہ قال اقمتم عند العجید

مسلۃ مہدیۃ فما رانی قف الا انا مشغل بنوع من العبادة

لما کلمنی حتی کان یوماً من الايام خلا الموضع من

الجماعة، فقمیت و نزلت لیالی و کسنت الموضع و

نظفنته و رشنته و غسلت موضع الطہارۃ، فرجع الشیخ

فمرأی علی اثر الغبار فلدعالی و رخب لی و دعالی و قال

احسنت بها ثلثا۔

(ارشاد شیخ ہے) حضرت ابی عمر زہدانی کی حکایت بیان کی گئی ہے کہ پتنگ

انہوں نے فرمایا میں حضرت عتیبہ کی خدمت میں ایک طرحی عمرے تک

رہا۔ انہوں نے مجھے بیٹھ عبادت میں مشغول دیکھا۔ اور کبھی مجھ سے گفتگو

نہیں کی۔ یہاں تک کہ ایک روز درجہ چپ میں نے اس جگہ کو لوگوں سے خالی

دیکھا تو میں اٹھا اپنے کپڑے اتارے اس جگہ کو چھوڑا، مساف کیا، چھوڑا،

پڑنا ہے وہ خرقہ ارادت ہے۔

خرقہ دو ہے۔ ایک خرقہ ارادت ہے اور دوسرا خرقہ تحرک۔ اور خرقہ ارادت ہی اصل

خرقہ ہے۔ خرقہ تحرک تو ان لوگوں کے لئے ہے جو مشاہدات امتیاز کرتے ہیں۔ کہ من منہ

بقوم فلو منہم جس نے خرم کی مشاہدات امتیاز کی وہ انہیں میں سے ہے۔

ایسے لوگوں کے لئے زوجیت کی شرط ہے اور وہ کسی محالہ کے لئے گرفت میں آتے

ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر حدود شریعت کو لازم کر لیتے ہیں اور بار بار شریعت کے

مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی برکت سے ایسا فیضیات ہوتے ہیں اور

ایسے مژدب ہو جاتے ہیں کہ خرقہ ارادت کی الہیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔

خرقہ تحرک تو ہر طالب کو دیا جاسکتا ہے لیکن خرقہ ارادت صرف صداقت کے ساتھ

زہدیت رکھنے والوں کو دینا چاہیے۔

قولہ: وقال بعض المشائخ من لم يتأدب بأوامر الشيوخ و

تأديبهم فلا يتأدب بکتاب ولا بسنة.

(ارشاد شیخ ہے) بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو بچوں کے حکم دینے اور

ادب سکھانے کے باوجود باادب نہیں ہو گا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

سے بھی ادب نہیں کیلئے سکھائے گا۔

شرح: التأدب - تعلیم الادب کے معنی میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مشائخ کے دلوں کو اپنے اسرار کا خزانہ اور کان بنایا ہے۔ اور امت کے

دو میان انہیں حضرات کا اپنے انوار کی روشنی دہانی کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو

لوگوں کی خیرات سننے ہیں۔ ان کی نگاہ لوگوں کے لئے دوا ہے۔ ان کی گفتگو اسرارِ شمس کے لئے خفا

ہے۔ یہی حضرات لوگوں کے درمیان دعوت حق کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے تائب رسول

کی حیثیت رکھتے ہیں۔

لہذا جو مشائخ کے ذریعہ دینے والے اور وراثت سے ادب نہیں کیلئے وہ اللہ تعالیٰ کی

لکھتے ہیں کہ سرید کے فرائض مالی میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ ہر کی بدائی اختیار نہ

کرے۔ ہر کو کچھ کر اس وقت تک کہ دوسری جگہ نہ جائے جب تک مالک میں اس کی قبولیت

نہ ہو جائے اور اس کے متاثرین تک پہنچ جائیں۔ جس سرید نے بھی اپنے غیر حقوں میں خر

کھا وہ اپنی منزل امید تک نہیں پہنچا۔ السفر للمویدین لمی غیو ولفہ سم قتال (سریدوں

کا یہ جدت سفر کرنا ان کے لئے نہ ہر قابل ہے۔)

اگر سرید سے کہا جائے کہ وہ اپنی ساری ملکیت پیش کر دے تو وہ ہرگز انکار نہ کرے۔

اس راہ کے سردار لیے مالی ہمت ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ساری دنیا آخرت ان کی خدمت میں دے

کر دے تو وہ اسے بخواب اللہ سمجھتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ جب کوئی ارادت کے دروازے سے داخل ہو گیا تو وہ اپنے تمام

تصرفات سے نکل گیا۔ اس وقت اس کے لئے یہ بات پسندیدہ ہو جاتی ہے کہ ہمتوں سوچی رہی

اس کی غذا ہو جائے یا ساری عمر ستر پوچی کے لئے ایک کلوہ کپڑا مل جائے یا سونے کے لئے ایک

پہلو بھر کر حاصل ہو جائے۔ جو سرید کھائے اور پینے کی آرزو دنیا میں رہتا ہے وہ ارادت کی شرط

سے باہر ہے۔

سرید کہ سرید اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی اپنی کوئی مرافقتیں ہوتی۔ جو کچھ کرتا ہے ہر کے

حکم پر کرتا ہے۔ اپنی خواہش پر گزار دے اور دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ کچھ کی خواہش سے صرف ایک

روزہ رکھے اسی طرح ہر کے حکم سے وہ کوئی نماز پڑھتا اپنی خواہش سے گزار کوئی نماز پڑھنے

سے کہیں اچھا ہے۔ اور ہر کے حکم سے ایک درم صدقہ کرنا اپنی خواہش سے گزار درم صدقہ کرنے

سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی سرید کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ارادت کو

محکم فرماتا ہے۔ اور جب کسی سرید کے ساتھ شر کا معاملہ ہوتا ہے تو اسی پہلی حالت اور پیچھے تمام

کی طرف لوٹا دیتا ہے جہاں سے وہ خرقہ کے لئے نکلا تھا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب

سے پہلے ارادت کو درست کرتا ہے یہ بات سرید حقیقی کے بارے میں ہے۔ سرید حقیقی کو جو خرقہ

بھیر کے احکام اور اشارے کو ذات کی نظر سے نہ دیکھے اور طیب یعنی بھیر کے نزدیک نہ کرے۔ تصصو کے معنی ہیں بلا محنت و مشقت کی برائی کے وقت سکوت یعنی برداشت سے کام لینا۔

بعض نوحیں لا التذلیل کی جگہ لا التذلیل ہے۔ اگر دال کے ساتھ نہ چاہا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مرید یہ چاہے کہ وہ شیخ کے فرمان اور اس کے اشارے کو سننے اور عمل کرے۔ نہ یہ کہ اس پر ناؤ پھڑکے اس لئے کہ ناؤ فخر کی رعایت ہے۔

کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بھیر کی صحبت اختیار کی اور اس بھیر پر دل سے انہو مرض بھی کیا تو یقیناً اس نے نصرت کے بغیر حرکت کو کر دیا۔ ایسے شخص پر تو یہ واجب ہو گیا۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہے محسوق الامتافین لا توبہ عنہا۔ بھیر کے حقوق کی نافرمانی لینی تہر ہے جس کی وجہ سے توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔

قولہ: وقال بعض المشايخ اذا رايت المرید قالنا مع الشہوات طالباً لحظوظ النفس فاحلم انه كذاب.

(ارشاد شیخ ہے) بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی مرید کو دیکھو کہ وہ

اپنی شہوات پر قائم ہے اور اپنے نفس کی مراد و لذتوں کا طالب ہے۔ تو یہ اچھی

طرح سمجھو کہ وہ یقیناً جھوٹا ہے۔

شرح: یعنی وہ اپنے دھوکے مریدی میں جھوٹا ہے۔ اس لئے کہ اس کے حق میں

صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ انسانی خواہشات کا مخالف اور اپنی مرادوں کا تائب ہو۔ جب یہ علامت اس میں نہیں پائی جاتی تو یقیناً وہ اپنے دھوکے میں جھوٹا ہے۔

مریدی دل کی صفت ہے اور دل کی صفت محسوس نہیں کی جاسکتی۔ جس کے ذریعہ اس کا اور تک نہیں ہوتا۔ ہم اگر ضرورتاً اس کو جاننا چاہیں تو معلوم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ علامتیں پائی جائیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چاہے اور اگر وہ علامتیں نہیں تو سمجھ جاتے کہ وہ جھوٹا ہے۔

شہوت وہ طرح کی ہے ایک شہوت کا تعلق شرم گاہ سے ہے اور دوسری شہوت پیتھ کی

کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت سے اکساب ادب کہاں کر سکتا ہے۔ مشائخ القدر ادب العزت کے احکام کی جا آوری اور حضور ﷺ کی سنت کی پیروی کے صدقہ و عمل میں خواہشات اور ہوا ہوں گے کہ وہ بھیر سے پاک ہو جائے۔

اگر ایسے شیخ مل جائیں تو ان کی اقتد اور پیروی کا طریق اپنی گردن میں ڈال دو۔ اس لئے کہ شیخ خدا کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کے لئے موزوں کیا ہے کہ ان کے ذریعہ مریدوں کی رہبری و رہنمائی ہو اور جو عالم ہواں کی ہدایت ہو۔ اور اگر ایسے شیخ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب و مجبلی سے پکڑ لو اور خبر بالشرعیہ اللہ کے رسول ﷺ کی سنت کو اپنے اعمال کے لئے کسوٹی بنالو۔ خواہشات نفسانی اور بدعت سے اپنے دین کو محفوظ رکھو۔

قولہ: وقيل علامة المريد السمع والطاعة لا التذليل وترك

العصو عند الطيب.

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ مرید یعنی مرید حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ

احکام کو سننے والا اور ان پر عمل کرے والا ہو۔ وہ بھیر کے احکام و اشارے کو

مخافات کی نظر سے نہ دیکھے۔ اور طیب کے نزدیک مرید ترک نہ کرے

یعنی برداشت سے کام لے۔

شرح: یعنی بھیر کے ارشاد گرامی کو سنے اور وہ جو حکم دیں اس پر عمل کرے۔ اسی کو حق

و طاعت کہتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی مرید بھیر کے اشارے کی خلاف ورزی شروع ہی میں کرتا ہے تو اس کے لئے بہت بڑے نقصان کا پتہ چمکے۔ اس لئے کہ ابتدائی عمل پوری زندگی کے لئے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا اگر شروع ہی میں بھیر کے احکام کو سننے اور ان پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا آخر نہیں بناتا تو یہ صاف ظاہر ہے کہ زندگی بھر ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور اختلاف یعنی خلاف ورزی سے نہ بھیر کی درست ہوگی نہ مریدی۔

لا التذلیل و ترک العصو عند الطیب کی حیثیت کی گئی اس کا حقیقی یہ ہے کہ

حفاظت سے غافل اور اپنے اعمال کی رعایت جتنی گہراشت سے خالی ہے

تو کچھ کو کہہ دیتا جھوٹا ہے۔

شرح: یہ بات اس لئے کہی گئی کہ اس مرد کے صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے

دل کی حفاظت کرے اور احوال کی رعایت رکھے۔ اگر اس میں یہ بات نہیں ہے تو یقیناً وہ اپنے

دعائی میں جھوٹا ہے۔ سادات کی راہیکی راہ ہے۔ اس راہ میں صدق کے ساتھ چلا جائے کذب

کے ساتھ نہیں۔ اس راہ کی روش کسی کی مراد کے برعکس ہے۔ کسی کی مراد حجاب راہ ہے۔ چنانچہ جو

فحش نفس کی مراد پر چل رہا ہے وہ حق کی مخالفت کر رہا ہے۔ مرد کو چاہئے کہ وہ نفس کے مکر فریب

سے ڈرتا رہے۔ اس لئے کہ نفس جتنا فرامان ہے وہ لوگوں کو اپنی توجہ مکر کرنا چاہتا ہے۔

قولہ: فاذا راٰ قلبہ من بشیر الی المعوفۃ یحضر بین المذبح والذم

والقبول والرد فاعلم انه کذاب۔

(ارشاد شیخ ہے) جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور

لوگوں کی تعریف و تہنیت اور قبول و رد میں تمہارے کام لپٹا ہے تو کچھ کو کہہ دینا

وہ جھوٹا ہے۔

شرح: جو شخص اپنے قول و فعل کو کام صرفت سے منسوب کرتا ہے یعنی وہ اس بات

کا ظہار کرتا ہے کہ وہ ایک عارف ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف و تہنیت کو اس

حد تک اہمیت دیتا ہے کہ ان کی تعریف سے خوش ہوتی ہے اور تہنیل سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس

طرح لوگوں کے درمیان مقبول ہونے اور مردود ہونے میں اس حد تک فرق کرتا ہے کہ لوگوں کے

درمیان مقبول ہونے سے خوشی محسوس کرتا ہے اور ان کے رد کر دئے جانے سے رنج ہوتا ہے۔

ایسے شخص کو کچھ جاننا کہ یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ اس لئے کہ جو عارف ہیں ان کی صداقت کی

پہچان یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف و تہنیل اور رد و قبول کے درمیان کوئی فرق نظر آئے۔ اس پر یہ

بات اچھی طرح واضح رہے کہ جو لوگوں کے درمیان مقبول ہے وہ مقبول نہیں اور جس کو لوگ برا

کہتے ہیں وہ برا نہیں۔ بلکہ جس کو حق سبحانہ قبول فرمائے وہی مقبول ہے اور جس کو وہ برا کہے وہی

شہوت ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ کسی شخص بھی ان دونوں شہوتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔

ان دونوں شہوتوں سے نجات اسی حال میں ممکن ہے کہ اپنے نفس کو رنج کر دیا جائے اور نفس کو رنج

کرنے کے لئے جھوک کر تلوار اور صبر کی چھری چاہئے۔ یہ موقع پر منحصر ہے جس کو واقعی دل

جائے۔

حضرت خواجہ عطاء اللہ علیہ کے بارے میں مقبول ہے کہ ایک روز عشاء کی

انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور ان کے پاس کھانے کی کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی۔ اس عالم میں ان کو

ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ خوش ہو کر کہنے لگے خدا داد اگر تو مجھے مرید نفس روز نکھانے کو نہ دے

تو میں ہزار کشتیں نماز پڑھوں گا۔

حضرت خواجہ شیخ مولیٰ رستم اللہ علیہ کے بارے میں مقبول ہے کہ ایک روز عشاء کی

نماز کے وقت جب گھڑائے تو کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں موجود تھی بلکہ چراغ بھی نہیں تھا۔

بارگاہی لالہ میں پہلے جھوٹا کی اس کے بعد یوں مناجات کی کہ الہی! آخر کس وسیلہ اور فضیلت کی وجہ

سے مجھے اپنے اولیاء کا وسیع عطا فرمایا۔

اس طرح کے معاملات اسی کے ہو سکتے ہیں جو اپنے نفس کا دشمن ہو گیا ہے وہی مرد ہے

جس نے اپنے نفس کی تمام خواہشات سے رنج سوز لیا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس مرید نے اپنے نفس کو سرکشی و مافرائی میں فروغوں کے جیسا نہیں سمجھا

اس نے تو حدیثیں صدق کا حق ادا نہیں کیا۔

نفس کا فروغ ہے جو دن رات میں کئی بار اپنی طرف ہلاتا ہے۔ مرد کے لئے اپنے نفس

کو رنج بنانے کے سوا اور کوئی دوسری صورت نہیں۔ جو مرید اپنے نفس کا دشمن ہو گیا اس کی علامت

یہ ہے کہ وہ حصول مراد میں ناکامی پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی غمی اسے مراد پانے میں ہوتی۔

قولہ: واذا راٰ قلبہ المعتوسط غافلاً عن حفظ قلبہ و مواعات

احوالہ فاعلم انه کذاب۔

(ارشاد شیخ ہے) اور جب کسی مرید متوسط کو دیکھو کہ وہ اپنے دل کی

ساں چہاں ترک کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن خود سے دیکھو گے تو کوئی بھی تارک نظر نہیں آتا۔ سب کے سب حُرُوک ہیں اور جہالت کا یہ حال ہے کہ تارک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں۔

قولہ: وَقَالَ الْجَنَنِدُ لَوْ لَا الْعَلَامَاتُ لَأَدْعَى كُلُّ إِنْسَانٍ سُلُوكَ

الطَّرِيقَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَعَنَ فَتَهُمَ بِسِمَتِهِمْ وَلَعَنَ فَتَهُمَ فِي

لَحْنِ الْقَوْلِ.

(ارشاد شیخ ہے) حضرت خولید بن ولید رضی اللہ علیہ نے فرمایا اگر عیادتیں نہ

ہوں تو ہر شخص سڑک طریقت کا دعویٰ رہتا۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے

ہمکی فلعنہم بسیمتہم ولعنہم فی لحن القول۔ (آپ

پہچان تو کیجئے ہیں ان کو ان کے چہرے سے اور آپ ضرور پہچان لیا کریں

کے انہیں ان کے انداز گفتگو سے۔) (سورہ مجہ ۳۷)

شرح: حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت شریف کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ

اے محمد ﷺ آپ یقیناً ان منافقوں کو پہچانتے ہیں ان کی علامتوں اور نشانیوں سے اور آپ

پہچان لیں گے ان کے انداز گفتگو سے۔ اَللّٰهُنَّ هُوَ الْغَنِيُّ عَنِ النَّصَوَابِ طَرْدَا وَارَادَا نَادَا

كَتْكُجَجٍ فَلَا دَوَّخَ كَرَدَا يَہ۔

اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَفَنَّا ذُنُوبَهُمْ فَلَعَنَ فَتَهُمُ اے

محمد ﷺ اگر چاہیں تو آپ کو کھادیں یہ لوگ آپ ان کو یقیناً پہچان لیں ان کی علامتوں سے۔

اس آیت کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ اگلی اسلام پہنچنے والی حالت میں تھا۔ اس

وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے لوگوں کے حال کو رسول اللہ ﷺ سے پوشیدہ رکھا تھا۔ آخر

میں حضور ﷺ کو فتنے کے ذریعہ ان لوگوں کا سارا حال معلوم ہو گیا۔

حاصل کلام یہ کہ جو دل کی صفت ہے اور جس صفت کا دعویٰ کوئی کرتا ہے اس صفت کو

جس کے ذریعہ معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ اس علامتوں کے ذریعہ ان کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔ جو شخص

برا ہے۔ جو لوگوں کے ذریعہ کی جانے والی تعریف مذہب اور قول و فعل میں فرق و تفریق کرتا ہے اس کا خیر عام لوگوں میں ہوگا۔ اور جب یہ عداوت اس میں نہیں پائی جائے گی تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

اس لئے کہ صرف دعویٰ کا بل بھاری نہیں۔ میں تو سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو

دعویٰ آخرت کی صفت حاصل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی حاصل ہے۔ معرفت دل کی صفت

ہے اور صفات دل تک جس کی رسائی نہیں۔ لہذا جس کے ذریعہ یہ معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ کو

معرفت حاصل ہے اور کس کو معرفت حاصل نہیں۔

صفات سے افعال کا صدور ہوتا ہے۔ تمام افعال صفات سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ

افعال کو کچھ کمصفت کا علم ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ میں درزی ہوں یا کاتب ہوں اور

سلائی کو کاتب کا علم ہے تو وہ سچ اور درست کہتا ہے اور اگر وہ اس لئے سے ٹالہ ہے تو وہ

جھوٹ بولتا ہے۔

جو دعویٰ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اندر ترک کی صفت

ہونی چاہئے لیکن اس کی پہچان ہے۔ جس کے اندر ترک کی صفت ہوگی اس کے بارے میں یہ کچھ

لینا چاہئے کہ اس کو دعویٰ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے۔ اور جو ترک کی صفت سے

خالی ہے اس کے بارے میں پورے یقین اور غالب گمان کے ساتھ یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ شخص

معرفت کی لغت سے محروم ہے۔ اس لئے تاکہ کوثر بن ابی جود اور کبریت احمر (دال گندھک)

کہتے ہیں یعنی جس کے بارے میں سنا جاتا ہے مگر دیکھتے نہیں نہیں آتا۔

حضرت خولید بن ولید رضی اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا اگر اس کا دیکھنے والا اور سارے

اگر دونوں جہاں کو ملے کر لے اس کے وہ جو اس کی کوئی مراد بھی باقی رہ جائے تو ایسے شخص

کے بارے میں کیا حکم ہے؟

حضرت نے فرمایا۔ الحاکم اسب علیہ ان یغنی علیہ درہم۔ اگر حکام جب چاہیں

درہم بھی بتا یا رہ جائے تو وہ مقام ہی رہے گا آزاد نہیں ہوگا۔

تقولہ: **و یحب أن یعلم أنه لا یصح له مقام ولا حال ولا عبادة الا**

بالاخلاص وھی تصفیہ ہما من رویة الخلق۔

(ارشاد شیخ ہے) مرید کے لئے یہ جاننا واجب ہے کہ اس کا مقام، حال اور

عبادت اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک اخلاص نہ ہو اور اخلاص

یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دیکھنے سے پاک و صاف ہو۔

شرح: مرید کی عبادت کا مقصد اور مرام صرف اللہ رب العزت کی قربت ہو کوئی

دوسرا مقصد نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت اس لئے نہ کی جائے کہ لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے،

لوگوں کے درمیان عزت ہوگی۔ دنیاوی جاہ و مرتبہ کے حصول کا سبب نہ ہوگی یا اس طرح کی اور

کوئی چیز ماننے نہ ہو بلکہ صرف قرب الی اللہ کے مقصد سے عبادت کی جائے۔

جب تک مرید کو معرفت یقینی اس کی پہچان حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ایسی

آلائشوں سے پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ نفس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ

جب تک نفس کا ایک ذرہ بھی انسان میں موجود ہے وہ راقع کو طے نہیں کر سکتا۔ جب راقع طے

کرنے کے لئے اتنے معاملات کے گزرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کمال معرفت

کی ضرورت ہے۔

تقل ہے کہ خراسان کے درویشوں میں سے ایک درویش حضرت ابو بکر غفلی کے اس

آئے اور انہوں نے کہا آپ کے شیخ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے شیخ نے

مجھ سے کہا ہے کہ طاعت و عبادت زیادہ کرو اور اپنے کو اس طاعت میں کمتر سمجھو۔ اس درویش نے

فرمایا: اَللّٰہُ یا مُؤمِنُہُم یا لَعَنُو صِبْہَہُ اَللّٰہُ شَخْصَہُ یعنی آپ کو صرف آپ ہی پرستی بتائی گئی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ شیخ یعنی آپ پرست کے یہاں وہ کا تصور ہے اور اگر مرید۔ ابو بکر غفلی کا کہنا ہے

کہ اپنے کو طاعت و قربان بر داری میں آنکھوں اور اس درویش کا کہنا ہے کہ جب اپنے کو طاعت

میں کم دیکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعت پر نظر ہوگی۔ پہلے طاعت پر نظر ہوگی پھر اس کی

کی دکھائی دے گی۔ طاعت اللہ تو لے کے علاوہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کو دیکھا

دنیا میں دکھا ہے، اور جاہ و مرتبہ کا خواہشمند بھی ہے اس سے صوفیانہ لباس پر فریفتہ نہیں ہونا

چاہئے۔ اور اس کی شہرت اور ناموری پر مغرور ہونا چاہئے اگر ایسا غش حقیقت کے مٹوان پر گنگو

کرے تو اس کو اہمیت نہیں دی جائے۔ وہ جو کچھ کہے پہلے اس کی حقیقت کا اس سے مطالعہ کیا

جائے۔ اس لئے کہ بہت ساری عورتیں اپنے مقصد کو کھانے اور اپنی مراعاتی تکمیل کے لئے مردوں

کا لباس پہن لیتی ہیں۔

اسی طرح کے تھتے جو لوگوں کے درمیان پائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا

سے اتنی زیادہ محبت ہوگئی ہے کہ آخرت سے دل نہ پیچا ہے۔ ہاں! دنیاؤں پر آخرت کا ذکر تو خوب

ملے گا۔

جس مرید کی معرفت آخرت کی جانب ہوتی ہے اس کی توجہ دنیا، اسباب دنیا اور

معاملات دنیا کی طرف نہیں ہوتی وہ کھانے پینے کی فکر میں وقت نہیں لگا تا۔ جو راہنشاہ مقصد ار ہے

وہ کسی کے عباد و ستارہ، جبر و بکری یا تقریر پر فریفتہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی وہی سب کے لئے حرام ہے۔

چاہے وہ معروف والے ہوں یا چہرہ در ستارہ والے۔

اس وقت جاہلوں اور مجھوٹے دعوئی نادانوں کی ایک جماعت نکل آئی ہے جو لوگوں کو

ہماتے سے انکس لیتی ہے۔ جو اہل متقی ہیں وہ ان دعوئی نادانوں اور جاہلوں کے درمیان روپوش

ہو گئے ہیں۔ اہل متقی وہ ہیں جن کی گفتگو حق کے لئے ہوتی ہے۔ یہ حضرات جب لوگوں کو دنیا اور

رسم دنیا میں مبتلا دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ حق باتیں سننے کو تو نہیں دے۔ ایسے میں کیا

کریں۔ خود کو ان لوگوں سے محفوظ اور سلامت کر لیتے ہیں۔

اگلے برگوں کے یہاں تقریر نہیں تھی بلکہ عمل تھا۔ دعوئی نہیں تھا بلکہ اصیت اور متقی

تھا۔ اور آج صرف گفتار ہے کہ راز نہیں، دعویٰ ہے بھی نہیں لیکن دنیا داری بھی نہیں کچھ لوگ دیے

ابھی بھی ہیں اور جب تک انسان میں سے کوئی ایک بھی ایسے گالان کے صدمہ میں اللہ تعالیٰ دنیا کو دیتا

برباد ہونے سے بچائے رکھے گا۔ اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لئے ہوا اس و

لہاں ہوتے ہیں۔

مقدور ہے۔

نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمام امت کے دن اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ دے گا تو اس وقت ربانکاروں سے کہے گا جاؤ ان لوگوں کی طرف جہنم دینا میں اپنے اعمال دکھا رہے تھے۔ جب وہ اس طرف نکلا وہ ڈالیں گے تو سوچیں گے کہ کون ہے جو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یہ بات بطور تعجب یہ آئی ہے ایسا نہیں کہ کوئی اور ہو گا جو ان کے اعمال کا بدلہ دے سکے۔

ربا: دین میں ربانکار کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کئی اپنے جہنم کو دیکھتا ہے پھر بے کورہ کر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ بہت زیادہ چاہو۔ دوزخین کے لئے ترسنا اور اٹھنا آخرت کے خوف سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کھانے پینے میں کمی کرنے سے وہ بچاؤ ہو گیا ہے۔ اور بہت زیادہ مشرب پیداری کی وجہ سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بالی کھرا کر ربانکاری کا مظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دین میں یہ اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اس کو کھنگنی کرنے کی فرصت نہیں آتی۔ جب اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل پر اس کی عظمت کا کدہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے نفس کو بے اختیار خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر اور دوسری ربانکاریوں کو تیار کرنا چاہیے۔

نفس کی دونوں آنکھیں لوگوں کی طرف لگی ہوتی ہیں۔ جب تک لوگ اس کی نظر سے سافقد نہ ہو جائیں۔ سب سے نکل کر اعلا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بڑی گھائی ہے ہر لمحہ اللہ رب العزت سے پناہ کا طلب گار رہنا چاہیے۔ اور یوں دعا کرتی چاہئے کہ رب! میں اپنے نفس کا خیر کے ہاتھوں عاجز اور مجبور ہو چکا ہوں۔ تیری رحمت کو تیری بارگاہ میں شمع اتاتا ہوں مجھے نفس کے قبضے سے نجات دے۔ دے پائی پاکیزگی کی قید میں اس کو باندھ دے۔ اور وہ بندہ جس پر ہاتھ میں دے دے کہ میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر کروں۔

قولہ: وقال بعضهم كل حق شار كنه الباطل فقد خرج من قسمة الحق الى قسمة الباطل فان الحق فققد غيور.

(ارشاد شیخ ہے) بعض مونیانے کہا ہے کہ ہر وہ حق جس میں باطل شریک

اور اللہ تعالیٰ کو کچھ نیکی تو دو دو دیکھتا ہے اور یہ پیش پرستوں کے عقیدہ کے مطابق ہے جو وہ صالح کے کاکل ہیں۔ مومن کے یہاں تو جہنم ہے۔ تو حیدر ایک دیکھتا ہے۔ مومن کے لئے اخلاص ہے اور اخلاص ایک ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر پوچھتے ہو کہ موصوف اور مخلص ہو جائیں تو اپنے کو اور اپنی عبادت کو نیز کج عبادت و عبادت کو اللہ رب العزت کی عبادت سمجھو جب اس کے احسانات کے نکارے میں رہو گے تو اپنی عبادت و عبادت کے نکارے میں غلوں نہیں رہو گے۔ نفس میں عجب یعنی غرور و تکبر کی جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتے اور اپنے عمل پر نظر ڈالتے سے ہوتی ہے۔ جب نہ خود پر نگاہ ہوگی اور نہ اپنا عمل دیکھائی دے گا تو اس وقت نفس میں عجب کہاں سے پیدا ہوگا۔ اسی لئے کہتے ہیں ربانکار کی دوسری عبادت کی حالت میں جانوروں کا مشاہدہ ہو یا کسی دوسری مخلوق کا ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں۔

قولہ: ولقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله انما اغنى الشركاء عن الشرك من عمل لي عملاً آخرتك فيه معنى غيوري فانما برئ منه ومن عمله.

(ارشاد شیخ ہے) نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا

اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے میں تمام شرکیوں میں شرک سے سب سے زیادہ ہے

نیز ہوں۔ جس نے میری لئے ایسا کوئی عمل کیا جس میں مجھ سے علاوہ کسی

اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس سے اور اس کے عمل سے بے زار ہوں۔

شرح: اس حدیث شریف میں جو لفظ شرکا آیا ہے۔ وہ عبادت کے اس شک اور

گمان کے لئے آیا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

بعض نسخے میں انما اغنى بالاعصیا بھی آیا ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ میں شرک کے اعتبار سے تمام بے نیازوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اس لئے کہ دوسرے لوگ جو بے نیازی کے باوجود کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اور کسی حال میں بھی کسی شرک کا لفظ استعمال نہیں۔ شرک سے وہ بالکل پاک اور

(ارشاد شیخ ہے) اگر کسی مرید کے احوال و عبادات میں سے کوئی چیز بغیر

قصہ وار ارادے کے ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی خوف اور مضائقہ نہیں۔

شرح: حضرت شیخ کے اس قول کو سوال و جواب کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت

پہنچنے سے فرمایا کہ مرید کے لئے کوئی بھی مقام اور حال درست نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔

اور اخلاص کہتے ہیں اپنی عبادت کو دوسروں کی نظر سے بچا کر رکھنا۔

سوال۔ یہاں مریمہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرید کے احوال و عبادات لوگوں پر بغیر قصد

جواب۔ حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اگر بغیر ارادہ ہو جائے تو کوئی خوف اور مضائقہ
کے ظاہر ہو جائیں۔ یعنی ظاہر کرنے کا ارادہ نہ ہو اور بے ارادہ ظاہر ہو جائے تو وہاں پر کچھ گہم ہوتا ہے؟

تھیں۔ جاہ و مرتبہ کی محنت کو پانے کے لئے بندہ کی وجاہت سے لائی کالچ نہ ہوا اور اس کو زوال
کسی طرح کا رنج و ملال نہ ہوا نقصان دہ نہیں ہے اس لئے کہ سولہ کرم ﷺ سے پہلے مرتبہ کس
کا ہو گا اور آپ ﷺ کے بعد خلافت راشدین اور ان کے بعد ائمہ اربعین کی حقارت گرائی کہ
بارگاہ رب العزت سے جو مرتبہ ملا تھا اس میں ان کی طلب خویشی اور ارادہ و غفلت نہیں۔ لہذا ان
کے لئے کسی نقصان کا سبب نہیں بناس۔ سے معلوم ہوا کہ تقدیر جاہ و مرتبہ کی طلب نہ کرنا دین میں
نقصان کا سبب نہ کیوں کہ جاہ و مرتبہ کی خواہش نفس کی مراد ہے۔

محبوب ہو گیا۔ میری فریاد سن لے۔

وقلة أفعولهم وضمهم كما وصفه الخليل لم تعبدُ مالا يسمع
قوله: ولا يصح له إلا خلاص الأبعرة مقداد الخلق وضعفهم

ہو جائے یقیناً وہ حق سے نکل کر باطل کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بے

حکمت حق سبحانہ تعالیٰ کے لیے غیور (غیر مت مند) ہے۔

تشریح: یہاں باطل سے مراد وہی ہے اور پاحترام ہے۔ یہاں کرنے والا اللہ تعالیٰ کے

ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر شاہزادہ ابراہیم مرگے۔
نزدیک دشمن ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم لوگوں کے حق میں شرک اصر سے ڈرتا

فَإِنَّ الْحَقَّ غَيُورٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّغَيَّرٍ

عَلَوَق کے حق میں غیرت کا معنی یہ ہوگا کہ لوگ اپنے محبوب و مطلوب میں کسی غیر کی شرکت کو پسند نہیں کرتے۔ اور اسی غیرت کو جب خالق کائنات کی صفات کے لئے استعمال کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسب کا کائنات اپنے لئے کسی غیر کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ کسی جو طاعت و عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہو اس میں کسی اور کو حصہ کا حق نہیں۔ اگر اللہ خالق کے لئے غیرت کو اس کے کاموں میں رکھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ خالق کے کام میں شرکت کو قبول نہیں کرتے۔

حضرت خواجہ سہیل رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کون سی چیز ہے جو جس کے لئے ہم نے فرمایا وہ اخلاص میں جس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں۔

ایک بزرگ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت لوگ ہیں۔ لیکن ان میں اربابِ بہت کم ہیں۔

حضرت خواجہ زاد لون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخلاص کی تین علامتیں ہیں۔

۱۔ لوگوں کی تعریف و تہلیل کا برا ہونا۔

۱۲۔ اعمال کو فراموش کر دینا۔

سورۂ آخرت میں کسی ثواب کی طلب نہ کرنا۔

قوله: ولا يأس بما يظهر من أحواله وعيادته من غير قصده في اظهاره.

جب اس پر نگاہ ہوگی تو ہر طرف سے رخ نمودار کی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کروں گا ہے نعمت میں جب اس پر نظر ہو تو بلا میں بھی اسی پر نظر ہو۔

مرد کو قضا و قدر کے آگے زمین کی طرح جتنا چاہئے۔ جس طرح زمین پر اگر بہت بڑا پہاڑ بھی کھدایا جائے تو اس کے نیچے پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو مرد ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ حق سبحانی تعالیٰ کی جانب سے اس کے لئے جہنم بھی آئے اس کو اسی طرح خطر کی بظاہر پریشانی کے اپنے کو بے اختیار سمجھتے ہوئے برداشت کرے۔ اور پہلا سے بھی جوار گناہوں کی کوئی معاملہ نہ تو اس پر چون و چاند نہ کرے۔ اس لئے کہ یہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے کرتا ہے۔ اسکی بھی کوئی چیز اگر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر ہو کچھ نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی طرف رخ نہ کرے۔ (اور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر ہو کچھ نہیں۔)

جب مرد خدا کو یہ معرفت حاصل ہوگئی تو ساری بلاؤں کے ہوتے ہوئے بھی دردِ رب تعالیٰ کے دردِ ہمارے الگ ہوتا ہے۔

قولہ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَجِدُ أَحَدٌ كَمُ حَالِوَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئِهِ وَ مَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِهِ.

(ارشاد شیخ ہے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان کی

حالات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ یہ جان لے کہ جو کچھ اسے پہنچنے والا

ہے وہ اسے پہنچ کر رہے گا۔ ایسا نہیں کر نہ پیچھے اور جو کچھ پہنچنے والا ہے وہ

کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔

شرح: یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قضا و قدر میں طے کر دیا ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے حکم کوئی رکھتا نہ اس نے تقدیر میں لکھ دیا کہ لے گا تو اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں وہ ضرور مل کرے گا۔ اسی طرح اگر اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ نہیں لے گا تو قیضا اور بلا تک نہیں ملے گا۔

اگر ساری مخلوق، انسان، جن، فرشتہ ایک ساتھ تم کو کوئی ایسی چیز دینا چاہیں جو رب

وَلَا يُفْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ.

(ارشاد شیخ ہے) سرید کے لئے اغناس اس وقت تک درست نہیں ہوتا ہے

جب تک لوگوں کے قدراں کے ضعف اور قلتِ نعم نقصان کا اچھی طرح

علم نہ ہو جائے جیسا کہ حضراتِ امراء علیہم السلام نے فرمایا۔ تم اس چیز

کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تم کو ملتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور جو تم کو کچھ سے

بے نیاز کر سکتا ہے۔

شرح: یعنی اس بات کا اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہئے کہ اگر ساری مخلوق جن ہو کر کسی کو غنی پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو غنی بننے کی کچھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ساری مخلوق جن ہو کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔

جب نعم و نقصان پہنچانے میں انسان کی مجبوری و کمزوری واقع ہوگئی تو اس کی نگاہ و مردی کی طرف نہیں بلکہ اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ نقصان پہنچانے والا اگر وہی شخص نہیں کرے تو وہی، مطلقاً وہ شخص کرنے والا ہے تو وہی اور وہ کئے والا ہے تو وہی۔

اس علم کے بعد اخلاص و درست ادب ہو گا۔

اس معنی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا لے تم غنیمت خلا نسفع ولا یفصرو ولا یغنی عنک شیئاً (سورہ بکرمہ ۳۲)

تم اس چیز کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تم کو ملتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور جو تم کو کچھ چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ یعنی جب تم کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس حاجت و ضرورت کو پورا کر کے تم کو بے نیاز نہیں کر سکتا لہذا اس کی عبادت و پیش کر دینا کو پکارا تو وہ تم سے تمہاری طرف وہ اس طرح متوجہ ہے کہ تم کو جب کوئی حاجت ہو تو اس حاجت سے بے نیاز کر سکے اور یہ سب کام صرف ایک ہی سے ہو سکتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔

روکنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس کو ایمانی قوت حاصل رہتی ہے اس کو فتنہ کسی سے زحمت ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف ہوتا ہے۔ ایمانی قوت کا ربط اللہ تعالیٰ پر امتداد رکھنے کے ساتھ ہے۔ اور صحت اعتقاد کا رابطہ اس پر ہے کہ یہ بات عکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قائل نہیں۔ جو کچھ موجود ہے چاہے وہ جلی ہو یا رزق ہو، عطا ہو یا منع ہو، زندگی ہو یا موت ہو، امری ہو یا فقیہی ہو سب کو پیدا کرنے والا اور موجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ان کا ہموس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب یہ کسی پر مکمل جاتا ہے تو وہ کسی غیر کی طرف انھار بھی نہیں دیکھتا۔ کلکتہ رہتا ہے تو اسی کا امید ہوتی ہے تو اسی سے اور اس کا ہوتا ہے تو اسی پر ہے۔ اس لئے کہ قائل وہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اسی کے تابع ہیں۔ وہ اپنے ارادے اور مرضی سے آسمان و زمین میں ایک ذرہ کو بھی ہلاتا ہے۔ چنانچہ بندہ عطا و بخشش اور منع و رکاوٹ کے لئے کسی غیر کی طرف نہ گفت و خجرت نہیں ہوتا۔

جو غیر کی طرف دیکھتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کی سزا ہو جائے اور بادشاہ اس کے معافی نامہ پر منظوری کا دستخط کرے اور وہ اپنی رہائی کے لئے اس دعاوت، قلم اور کاغذ کے تکرار میں مشغول رہے جس سے معافی کے حکم نامہ پر دستخط ہوا تھا بلکہ وہ یہاں تک کہنے لگے کہ اگر قلم نہیں ہوتا تو مجھے رہائی نہیں ملتی یعنی وہ اپنی نجابت کا ذریعہ قلم کو سمجھ کر چلانے والے کو نہیں سمجھے یہ انتہائی جہالت کی بات ہوگی۔

ہاں! جو یہ سمجھتا ہے کہ قلم کا اپنے آپ میں کوئی اختیار نہیں وہ تو کاتب تحریر کے ہاتھ کا تابع ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کاتب تحریر کے سوا کسی دوسرے کا شکر گزار نہیں رہتا بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رہائی کی خوشی اور معافی نامہ پر دستخط کرنے والے بادشاہ کے شکر ادا کرنے میں ایسا مدھوش ہو جاتا ہے کہ قلم، دعاوت اور کاغذ اس کو یاد بھی نہیں رہتا۔

لیکن شیطان چھوڑتا نہیں۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ حالانکہ آدمی اپنے اختیار سے تمہیں روزی دیتا ہے اگر آدمی چاہے تو دوسرے اور تمہیں چاہے تو تمہیں دے۔ ایسی صورت میں آدمی سے کیوں امید نہیں لگاتے۔

تعالیٰ دے جائیں چاہتا تو ہرگز نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے چاہتا ہے اور ساری مخلوق ایک ساتھ جمع ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ چیز تم کو دے تو اس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور بغیر رکاوٹ کے وہ چیز تم کو مل جائے گی۔

جب بندہ کو یہ علم ہو گیا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ جب مانگے گا اللہ مانگے گا، جب دے گا تو اللہ سے چاہے گا۔ اس کی نظر میں لوگوں کا وجود اور عدم دونوں ایک ہو گا۔ اس کا سارا اعتقاد اللہ پر ہو گا۔ چاہے وہ روٹی کھلا کر زندہ رکھے یا بغیر روٹی کے زندہ رکھے۔ بندہ کی یہی ہستی پر غالب ہے۔ اس وقت بڑی سے بڑی سلطنت بھی اس کی نظر کے سامنے ہے۔ قدر ہو۔ ایسا امر یہ جب حق کے سامنے ہو گا تو درویش کن کرے گا۔ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے گا۔ اس کا دل دنیا اور دنیا والوں کی فکر سے خالی رہے گا۔ اس کے گھر کو لوگوں سے کوئی آماج نہیں ہوگی۔ روٹی رہے یا نہ رہے بخیر ہو یا نہ ہو وہ اپنے کو بادشاہوں سے اونچا اور بادشاہوں و امراء سے اونگر سمجھے گا۔ جب لوگوں سے کوئی مانگی نہیں ہوتی تو آدمی اونگر ہو جاتا ہے۔

قولہ: **وَقَالَ النبی ﷺ ان من ضعیف البیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدہم علی رزق اللہ وان تدمہم علی**

مالہم بالیک اللہ.

(امرا شاہ ہے) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ایک ضعیف یقین کی بات ہوگی

کہ تم لوگوں کو ان چیزوں سے خوش کرو جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو۔ اللہ

تعالیٰ کے رزق دینے کے باوجود دوسروں کی تعریف کرنا اور اللہ تعالیٰ نے

جو چیزیں دئی ہیں ان کے لئے دوسروں کی برائی کرنا۔ یہ ضعیف یقین کی

باتیں ہیں۔

شرح: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے منفعت طلب کرنا یا کسی غیر کے نقصان

منہجہ سے منافقت رہنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کا ایمان قوی ہوتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا عطا و بخشش کرنے والا اور عطا و انشاء کو

کس کو متحرک کرے تو نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پکڑوں اگر ان اور اٹھانا اختیار کی فصل ہے۔

حضرت خواجہ سروری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا یقین کے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جب عینہ میں مختلف کیلیات موجزن ہوں تو اس وقت دل پر سکون رہتا یقین ہے اور اس بات کا یقین یقین ہو کہ تہار سے خطر اب دے یعنی کے کوئی فرق نہ پڑے لانا نہیں اس لئے کہ جو قدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

ایک دوسرے بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ یقین کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دل میں کل کی لگاتار ہوتا یقین ہے۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کا احتیاط حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یقین کی دولت سے مالا مال نہ ہو اور یقین یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو ان وعدوں پر مضبوط و محکم کھم یہ یقین معروف ہے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا تو اس کے لئے دوسرے وعدوں میں کسی طرح کا شک نہیں کرے گا۔ اور اپنی سرادوں میں کامیابی کے لئے کسی تردد کا شکار نہیں ہوگا۔ سرگازر کو درکار ہے گا تو پھر اس راہ کو نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ تردد (شک و شبہات) نفس کی پیداوار ہے۔ تردد کے حال میں کبھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اور جب یقین کی کیفیت ہوتی ہے تو کہتا ہے اگر آسمان زمین بھی میرے سر پر ڈالیں اور کلوئے کلوئے کے کوئی تو مجھے بندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور مجھ سے اسی کا مطالبہ ہے۔ اگر مجھ سے اس کام کا مطالبہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اس کام کا حکم ہی نہیں دیتا۔ یہی علم یقین ہے۔ ہاں! یقین کا ثمر یہ ہے کہ اس کوستی میں جو قوت حاصل ہوتی اس سے زیادہ قوت بھی نہیں ہو۔ اس لئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ نیسے کہتے کہ اس کے سوا کسی اور کوئی نہیں ہے۔ عزیز جانتا ہے۔ چنے بندہ کو روٹی کے بغیر قوت دے سکتا ہے اور بارش کے بغیر بڑھ کا کھتا ہے۔ چنانچہ وہ سرید جس کو یقین سے حاصل چکا ہے اس کی نگاہ پے نفس کے افعال پر ہوتی ہے دنیا اور ساری مخلوق سے وہ اپنا خلق متعلق کرتا ہے۔ وہ ملک الموت علیہ السلام کا انتظار رہتا ہے۔ یقین

ان باتوں کو اس کا ٹوکوں کے تو ہم عمل کئے ہیں مگر جو حق ہوتا تعالیٰ کے خاص ہیں ان پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ فوراً بصیرت سے پردہ کیلے ہیں کہ حسب تحریر خود تالی ہے اور مجبور ہے۔

جو لوگ ظلم و تباہی نہیں سمجھتے وہ غلطی ہیں اور ان کی غلطی غیثی کی غلطی کی طرح ہے مثلاً اگر جو غیثی کا نظریہ پڑاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ظلم کا فائدہ کیا کر رہا ہے اس کی نظر کھینچنے والے کے ہاتھ کی انگلیوں کو نہیں سمجھتی بلکہ وہاں تک اس کی نظری نہیں جاتی اس لئے وہ اس غلطی میں پڑ جاتی ہے کہ ظلم کا فائدہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی اس غلطی میں اس کی بیانی کا قصور ہے آنکھ کی پتلی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کی نظریات ظلم سے آگے جاتی ہی نہیں۔

اسی طرح جب کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے روشن اور منور نہیں ہوتا تو آسمان زمین اور ساری کائنات کے خالق اور کھینے سے اس کی بصیرت قاصر رہتی ہے۔

سوال: جو رہا تک کہ وہ جانتا ہے اس کی نظریات سے آگے نہیں جاتی اور یہ سراسر جہالت ہے۔ تو حقیقتہً کہتے ہیں وہ ظاہر ہے اور اسباب و ذرائع جانتا ہیں وہ بھی ظاہر ہیں پھر آدمی میں جو حرکت و سکون کی کیفیت ہے وہ کیا ہے۔ آدمی جب چاہتا ہے تو متحرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب چاہتا ہے سکون میں آ جاتا ہے۔ اس حال میں اس کو تباہ کیسے کہیں گے؟

جواب: کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا آدمی کی مرضی اور خواہش پر منحصر کرنا سراسر غلط اور قدم کی لغزش کہی جاتی ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اس کا حرکت و سکون اللہ کی مرضی و مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے یا نہ چاہے۔

سوال: اگر کوئی کہے کہ یہ سراسر جہر ہے اور جہر اختیار کے مخالف ہے پھر جو جہر مقرر کیسے ہوگا؟

جواب: اگر سامنے سے پردہ اٹھ جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ مجبور ہے۔ اس بات کو درج ذیل مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جب سوائے کسی کی آنکھ کا آپریشن کیا جاتا ہے تو اس وقت پکڑوں کو ضرور اس طرح پکڑ لیا جاتا ہے کہ اگر کچھ چاہے

کردی ہے کہ عطا و بخشش کرنے والا اور نفع پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو میں۔ اسی طرح روکنے اور محروم رکھنے والا نقصان پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو میں۔ اس آیت سے پہلے جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ لا تَدْرُغْ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ (سورہ ہولہ ۱۰۶) (اور نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے تجھے)۔ یعنی میری عبادت کرو اس لئے کہ درخ و تکلیف دینے والا میں ہوں۔ فلا تکذِبْ لَنَا إِلَّا نَحْنُ لَوْ اس رَجَّ وَتَكَلَّفَ كَذِبًا لَدُنَّ اللَّهِ لَئِنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنُنْفِخَنَّ بِهِ ذُكْرَكَ (سورہ ہولہ ۱۰۷) (اور نہ فائدہ پہنچانا چاہوں تو کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے فضل و کرم کی بادشاہت کو روک دے۔ اللہ مقدر و مقرر ہمارا فعل و امر ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں)۔ اگر کسی چیز کا ہونا تقدیر میں ہے تو وہ خود ہمارے لئے ہے۔ اس لئے کہ ہمارے لئے تقدیر ہونے سے وہ ہونے والا بات ملنے والی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کا نہ ہونا تقدیر میں لکھا یا گیا ہے تو وہ چیز خدائیں ہوگی اس کے لئے فکر کرنا اور درخ و غم میں مبتلا ہونا بے کار اور لا حاصل ہے۔

جب ہم نے اس کا علم ہو گیا تو سرورِ مخلوق بھی درخ موندے اور اس کو کچھ روزے تو کسی طرح کی دشمنی نہ ہو، اسی طرح وہ تمام لوگوں میں مقبول ہو جائے تو اس سے کوئی انصیت پیدا نہ ہو۔ اس لئے کہ اس کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی میری قوت بھی جو قسمت میں ہے وہ ہرگز فوت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر سب لوگوں کی نظر میں وہ مقبول بن جائے اس کے باوجود جو چیز اس کی قسمت نہیں ہے وہ ہرگز اس کو نہیں مل سکتی۔

میں اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کر دی ہے۔ اور وہ بندہ میدانِ شرم میں کھڑا ہے۔ ہر ظالم سے عظیم کرم کن دالیا جا رہا ہے۔ دشمنوں کی گرفت ہو رہی ہے اور اس بندہ کے ہاتھوں میں اس کا نازِ اعمال دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ جب مرے اس صفت کے ساتھ رہنے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقین کی ایک دولت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اکتلا کر لیتا ہے اور اسی پر توکل کر سکتا ہے۔

قوله: اَنْ رَّزَقَ اللَّهُ لَا يَخْشَوْهُ خَيْرٌ مِنْ خَوْفِ نَفْسٍ وَلَا يَنْفَعُهُ كَرَاهَةُ كَارِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِنْ يُمْسِكْ اللَّهُ بَعْضَ بَعْضٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَ اِنْ يَرْزُقْكَ يَخْتَارُ فَلَا اَدَّ اِلْفَضْلِهِ -

(ارشاد شیخ ہے) یقیناً اللہ تعالیٰ کی دلی ہوئی روزی کو نہ کسی رئیس کا مرض

اپنی طرف کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی کراہت اس کو روک

سکتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پہنچانے تجھے اللہ تعالیٰ

تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجز اس کے اور اگر ارادہ فرمائے

تیرے لئے کسی بھلائی کا تو کوئی روکنے والا نہیں اس کے فضل کو۔

شرح: یعنی ایسے لاحدلی و رزق تک تصرف ہو ہی، اللہ تعالیٰ لا سو قا

ولا اذاعا السامع والمائع هو الله تعالى۔

(تمہیں روزی دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ نہ کوئی روکے سکتا ہے اور

نہ کوئی روک سکتا ہے۔ دینے والا اور روکنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔)

جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا:

وَأَنْ يُمْسِكْ اللَّهُ بَعْضَ بَعْضٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَ اِنْ يَرْزُقْكَ يَخْتَارُ

لنفسه (سورہ ہولہ ۱۰۶) (اگر حاصل یعنی یہ ہوگا کہ اگر وہ سب قہری چاہے کہ کسی کو نقصان پہنچ

جائے تو اس نقصان سے بچانے والا اس کے سوا کوئی نہیں اسی طرح اگر وہ چاہے کہ کسی کو کچھ مل

جائے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اس نے اپنے بندوں پر یہ حقیقت پہلے واضح

نفس کی مخالفت کے سوالوں یا رویوں کا کوئی علاج نہیں۔

- ☆ اگر نفس کا چچا کھا پینا نہ آ رہا ہے تو فاذکر سے اور دلدنید کھانا کسی دوسرے کو دیے۔
- ☆ اگر بہترین لباس پسند ہے تو وہ بھی کپڑا کسی دوسرے کو دیے۔ اور خود معمولی کپڑا پہنے۔
- ☆ اگر گھنگھو پسند ہے تو خاموشی اختیار کرے۔
- ☆ اگر خضہ منڈی پسند ہے تو گھنگھو کرے۔
- ☆ اگر شرب پیدا رہی یا بھی لگتی ہے تو سوچے۔
- ☆ اگر خیر اچھی لگتی ہے تو شرب پیدا نہ کرے۔

اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں در کہیں ہیں جن سے نفس کی مخالفت کی

جاسکتی ہے۔

مرکوبہ چاہے کہ نفس جتنے رشتوں سے جڑا کرتا ہے ان رشتوں کی پچکان حاصل کرے اور جس جھوٹے رنگ سے اظہار کرے ہو کر اس کے برعکس راستے کو اختیار کرے۔ نفس سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے..... نفس کی مخالفت.....

لفظ نفس معنوی اعتبار سے بہت سارے معانی پر مشتمل ہے۔ نفس اس کو کہتے ہیں جو جامع معانی رکھتا ہے اور وہ ہے آدمی کے اندر پائے جانے والے قوتیے غلبہ و کمزورت..... صوفیایہ ترائی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور نفس سے انسان کے اندر پائے جانے والے تمام نام بری صفات مراد لیتے ہیں۔ اسی نئے کہتے ہیں کہ جس طرح موت سے چھٹکارائیں اسی طرح نفس کا چھابوے میں لگانے، اس سے جنگ کرنے اور اس کو شکست دینے کے سوا چارہ نہیں۔ ایک بزرگ نے مجاہد و مشاہدہ کی علت (ذریعہ) کہا ہے کہ المجاہدات و مراقبۃ المشاہدات۔

اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح موت سے فرار نہیں اسی طرح حریہ کیلئے مجاہدہ کے بغیر گذر نہیں لیکن مجاہدہ نفس سے حق نہیں ملتا ہے۔ بلکہ راہ حق ہے اور راہ حق خواہشات نفسانی سے پاک ہے۔

فصل ۱۶

رعایت نفس اور اس کے آداب

قولہ: **ووجهتہ نفسی مراعات و نفسه و معرفۃ اخلاقہا فانہا لامارۃ بالاسوء.**

(اسے نشاۃ ہے) اسے نفس کی نگہداشت اور اس کے اخلاق کی معرفت

حاصل کرنے میں کوشش کرتا رہے۔ یقیناً نفس برائی کی طرف گم رہتا ہے۔

شرح: یعنی نفس برائی کا مطالعہ کرتا ہے اور برائی کے معارفی دوسرے گم نہیں رہتا جیسا

کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا **وَمَا يَتَّبِعُ النَّفْسَ لَئِذَا لَمَّ بِهَا**

بِالسُّوءِ (سورہ یوسف ص ۵۳) (اور میں اپنے نفس کی برکت کا کوئی نہیں کرتا، جب تک کہ گم نہ رہتا

ہے برائی کا) جب ایک غمخوار بچے میں ایسا فرائض پھر کون ہے جو نفس سے محفوظ ہے۔

شرح آداب المریدین میں یہاں سے کوئی الگ فصل قائم نہیں کی گئی ہے۔ لیکن آداب

المریدین عربی میں الگ فصل کا عنوان ہے۔ جس کو حشر نے یہاں قائم رکھا ہے۔

نفس کے اخلاق کی بنیادوں چیزوں پر ہے۔

نگل، حکمر، عجب، ربا، حسد، تیوہشی (بری نظر)

کھانے کی لالچ، بولنے کی تقریر کا شوق، مال و دولت سے محبت، عزت و مرتبہ سے محبت۔

معلوم کرے گا اور نفس کے محبوب اس پر نکاح ہو جائیں گے۔

اگر کسی نے بعد نفس کو صحت نہیں کیا تو علم کا بیان اس پر بہت زیادہ لگا رہا۔ اس لئے نفس علم ہی کے ذریعہ پریشان ہوتا ہے اور علم ہی کے ذریعہ عزت کا تاج اس کے نسب سر ہوتا ہے۔ نفس کو تمام چیزوں کے ذریعہ نرم کرنا بہت آسان ہے مگر عزت و حرمت کے زوال کے

ذریعہ نرم کرنا آسان نہیں ہے بلکہ سخت ہے۔

دین اور دنیاوی جاہ و مرتبہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بڑے کو جتنا زیادہ عزت و مرتبہ

حاصل ہوگا دین میں اتنی ہی نقصان ہوگا اور کی آئے گی۔

جب نفس کو ریاضت میں لگائیں گے تو اس وقت بذلت کا ذرہ ہلکا اور نہ لوگوں کی ملامت کا خوف ہوگا۔ اس وقت یہ امید لگائے گا کہ اس سے کوئی کام ہو جائے اس لئے کہ مخلوق ایک مشکل پیچیدہ ہے، سب لوگ اس پر مرید پر مامت کریں گے اور کہیں گے کہ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے جو تم کو کہہ کر اور رات رات بھر جاگ کر اپنے کو پریشانیاں میں ڈال رہا ہے۔ کوئی بھی اپنے قدموں کے سہارے اپنی تہمتیں نہیں کیا ہے۔ حریفیں اور ملاپٹیلے لوگوں کی مثال دیں گے اور دوسری کے نام سے ڈرائیں گے۔

قولہ: وَلَا يَغْفِلْ عَنْهَا وَ إِن تَهَيَّئِ لَهَا السَّعْيَ فَإِنَّ إِلَهَ الْإِنْسَانِ كَانُوا عِوَاظَهَا وَ مُسْتَعِذًا بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شَرِّهَا.

(ارشاد شیخ ہے) اور کسی حال میں بھی نفس اور اس کے فتنوں سے قائل نہ رہے اگرچہ معرفت میں انتہائی درجہ پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ بیشک نبی کریم ﷺ ہی عشرت کی گھبراہشت میں لگے رہتے۔ اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ کے طلب گار رہتے۔

شرح: یعنی اہل معرفت شیطان بلا سے زیادہ نفس کی بلا سے ڈرتے ہیں۔ یہ معرفت نفس کی تمام خواہشات اور مردوروں کو پامال کر دیتے ہیں۔ نفس کی سراد پر ایک قدم بھی

مرید کا کسی ایک نفسانی خواہش میں بھی مبتلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے راجح بھی نصیب نہیں۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نفسانی خواہشات کو پست کر دے تا کہ اس کے لئے راجح ہو جاوے۔ راجح ایک ہے اور اس میں چھنے والے بہت سارے ہیں یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ ﷺ نے قریبا اعلیٰ علو کو تفصیل الہی میں چھپکے کہا ہے۔ دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔

اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ معرفت اور توحید کے بعد جو چیز بندہ پر واجب ہوتی ہے وہ ہے نفس کی آفتوں کو جاننا اور پہچاننا کہ نفس ہے کیا۔ اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس طرح کی ریاضت میں لگایا جائے۔ سب سے پہلے نفس کی چٹکائی لیجی ہے اس لئے کہ بندہ کا سب سے قریبی دشمن نفس ہی ہے۔ مرید جب تک قریبی دشمن کو نہیں کرے گا دور کے دشمن کو کیسے قبضہ میں لے سکتا ہے۔ اور جب تک نفس کے افعال کی شناخت حاصل نہیں ہوگی اس کا مقابلہ اور اس سے جنگ کیسے کر سکتا ہے۔ اس کو پہچاننے کی صورت یہ ہے کہ جو چیز اس کو بند آئے اس کو ترک کر دے۔ نفس کی تمام سرادوں کو پامال کر دے اور اس کی سراد پر ایک قدم بھی نہیں چلے اگرچہ وہ طاعت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ نفس مرید کو طاعت کے راستے مصیبت یعنی گناہ میں دال کر رکھتا ہے اور وہ اس طرح کی طاعت و عبادت میں برباد و کھال کر دیتا ہے۔

نفس کی دونوں آنکھیں و گونوں کی طرف لگی رہتی ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لئے بڑے بڑے پیکار کو پیغمبر کی حجت و شفقت کے اپنی آنکھوں میں کھینچ لیتا ہے اور حق کے لئے ایک ذرہ کو بھی نہیں کھینچ سکتا۔ رخ سو کر بھاگ جاتا ہے۔

نفس اندرونی دشمن ہے، اور انسان کا معاملہ اسی داخلی دشمن سے ہے اس لئے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کیا جائے کہ خداوند اے میں نفس کے مکر و فریب سے عاجز و مجبور ہو چکا ہوں۔ میری دست گیری فرما اور میری فریاد سن لے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو وہ معرفت عطا فرمائے گا جس کے ذریعہ نفس کے افعال کو

عجی غنم کلما اضمہا من جانب النشوت من جانب آخر.

(ارشاد شیخ ہے) حضرت علی بن ابی طالب ؑ سے مروی ہے آپ نے فرمایا

میں اور میرے غنم کی خال بکریوں کے چرواہے ہیں۔ جب وہ بکریوں کو

ایک طرف سے جمع کرتا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں۔

شرح: حضرت علی ؑ کا یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بندہ کے لئے

غنم کی شرارتیں اور آفتیں بہت ہی سخت ہیں اور اس کو یا ضیعت میں لگانا بندہ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے۔

حضرت علی ؑ نے اپنے غنم کی شرارتوں کو بڑی دواکساری کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی سے سمجھتا چاہئے کہ غنم کی شرارتیں کہاں تک ہیں اور اس کی کیا حد ہے۔ بعض مالکین نے جو زناہر نامہ لیا ہے اور بت خانہ چھپ گئے ہیں اس میں غنم کے کرد و فریب اور اس کی شرارتوں کا اچھا رہا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے۔

ازین کا فز کہ دار اور نما راست مسلمان درجوں کتر قار راست

(وہ غنم کا فز جملہ ای برشت میں ہے بہت کم مسلمانوں کو اس سے واسطہ پڑا ہوگا۔)

قولہ: وقال ابو بکر بن الوراق النفس موائیة علی جمیع الاحوال

مناقفة فی اکثر الاحوال مشورۃ فی بعض الاحوال.

(ارشاد شیخ ہے) حضرت ابو بکر صدیق ؓ رحۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا تمام احوال

میں رہا کرو زیادہ تر احوال میں مناقشہ اور بعض احوال میں مشورہ ہے۔

شرح: اور اوراق کہ اس پر تیس بیسی کا جب کو کہتے ہیں۔

یہ جو کہا گیا کہ غنم تمام احوال میں رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا لوگ کو اعمال و افعال کر کے دکھانے یا اعمال و افعال کو ترک کر کے دکھانے چاہئے کو کہتے ہیں۔ غنم کی دونوں آنکھیں لوگوں کی تحریف اور ان کی متبوییت کی طرف لگی رہتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان مقبول

نہیں چلتے۔ غنم کی مراد پر حق کی مراد تھم سکتے ہیں۔ غنم ہوتے بھی ہے غنم ہوتے ہیں۔ غنم ان سے جدا نہیں ہوتا لیکن انسانی خواہشات، شہوات اور خواہشوں کو اپنے قدموں سے روند دیتے ہیں تا کہ اس کے اوپر سے غنم کا حجاب اٹھ جائے۔

جب حجاب غنم دل سے اٹھ جائے تو ہے تو ان پر نہ شیطان کی گذر ہوتی ہے، نہ دنیا کی اور نہ دیا داس کی۔ اس لئے کہ سب کی اصل غنم ہے۔

حضرت شیخ نے جو یہ فرمایا ان النبی ؐ کان مرعیا لہا و مستعینا باللہ تعالیٰ من خرھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ؐ غنم کی نگہداشت میں لگے رہتے۔

اس کی شرارتوں اور آفتوں سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے پناہ کے طلبگار رہتے۔ اسی لئے جو لوگ غنم سے جنگل کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے مراد نہیں ہے کہ دشمن پر قبضہ کر لیا جائے بلکہ دشمن سے جنگ اس معنی میں ہے کہ دشمن سے اپنے کو محفوظ رکھا جائے۔

غنم کی مخالفت تمام حیوانوں کا راز ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا اسلام کیا

ہے؟ انہوں نے فرمایا مخالفت کی تلواریں غنم کو دیکھ کر فریب کا نام اسلام ہے۔ اس کی مخالفت یہ ہے کہ شہوات کو ترک کر دیا جائے۔ بندہ کو غنم کے کرد و فریب سے ڈرنا چاہئے۔ غنم بندہ کے ساتھ چشم زدن میں جو کہ دیکھتا ہے وہ ہمارے چہرے کے لوگ اگر ایک ساتھ لے کر نہ چاہیں تو نہیں

کر سکتے۔ اس لئے مالک کو ہوشیار رہنا چاہئے تاکہ غنم کے کرد و فریب کی باتوں سے محفوظ رہے۔ جو ناموری و شہرت، بلوغت کے اعتراضات، وکل کی لگنے کے پریشان ہے اس سے یہ

سب کا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ یہ خطرناک راہ ہے۔ باتوں سے بھری۔ اس کی سب سے

معمولی غلامیہ ہے کہ غنم کی آنکھیں اپنی جان سے بٹانا چاہئے۔ اور نا مراد کی کام نوازش جاں کرنا چاہئے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہر نا اہل اسی رہ میں قدم رکھ دے گا۔ تمام تصوف کا دعویدار

ہو جائے گا۔ اور فقر کے غم نہ لگے گا۔

قولہ: وکان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقول ما لنا ونفسی الا کرا

فلس کو عزت و بڑائی والا سمجھنا ایسی نگاہ اس کی عبادت میں ہے اور ایسی ہی نگاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِیْمًا کہ ہر ایک کو اپنی زندگی کو بھگتانا ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِیْمًا کہ ہر ایک کو اپنی زندگی کو بھگتانا ہے۔

اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔

اور دوسری قسم ہے فلس کی برائیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اس نظر سے دیکھنا حق سچائی کی عبادت ہے۔ فلس کے محبوب بہت سارے ہیں۔ جیسے لوگوں سے عزت و مرجع کی طلب کرنا، حق کی مخالفت اور باطل کی موافقت کرنا، لوگوں کے درمیان جھول ہونے سے خوش ہونا اور لوگوں کے درمیان ناپسند کئے جانے سے رنج ہونا، دنیا والوں سے سارا باز رکھنا، بہت زیادہ کی طلب کرنا، مختصر اور کم پر راضی نہ ہونا، اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، معاملات میں تاؤں اور رخصت تلاش کرنا، غرض یہ کہ اس طرح کے بہت سارے محبوب ہیں جن کو کھان جائزے کی تعلیمیں دیا ہو جائیں مگر کبھی مکمل نہ ہوں۔ یہی وہ ہے جو تمہارے ہر اکن میں چھپا ہوا ہے۔

برائین رابیت اندر خانہ باشند من بزرگم

کہ سر پیشہ ریت اندر دل بد کیش من باشند

(برائین کہ ریت اس کے گھر میں ہوتا ہے میں تو اس سے بھی برا ہوں کہ میرا ریت گھر سے

بد طبیعت دل میں چھپا ہے)

قولہ: وَقِيلَ مَثَلُهَا فِي اِمْدَاءِ الْحَسَنِ وَ اخْفَاءِ الْقَبِيحِ مَثَلِ الْجَمْرِ

لَوْنُهَا حَسَنٌ وَ اَنْهَا لَتَحْرِقُ اِنْ عَوِثَتْ لَشَوْقَتِ الْمَيِّ السَّرِيَةِ

و تَمَعَّتِ الْاَدْوِيَةُ وَ اِنْ عَوِثَتْ لَكَسِبَتْ هَوَا هَا وَ اَمْرُ ضَمَّتِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: وَ اِذَا اَتَمَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْمُرَ ضَمَّتِ وَ اِنْ يَخَافُ

وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَئِنْ دُعِيَ غَرِيضٌ (حم السجده/51)

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ جو بھین کو خواہر کرنے اور برائیوں کو چھپانے میں

ہو جائیں اور خوب تر تعریف و توصیف ہواس کے لئے بھوک دیاں اور بڑائی کی بزاروں شذلوں کو بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن حق سچائی و حقائی کے لئے ایک لڑائی نہیں کر سکتا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہی کرے اور مخلوق کی بندگی میں گمراہ ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔

زیادہ تر احوال میں حائق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ باقی نیکیوں کو دکھانا چاہتا ہے اور باقی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ اگر کسی رات دو رکعت نماز پڑھ لی، یا قرآن کریم کے چند پارے تلاوت کئے یا تھوڑی دیر شب بیداری کر لی تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ اعمال سب لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ اور اس کے برعکس اگر کسی رات ستر گزوں گناہ اور معصیت کے کام کرتا رہے تو نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو۔

اور بعض احوال میں شرک ہے اس سے مراد شرک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈرنا اور امید رکھنا یا کسی غیر سے نفع و نقصان کی توقع کرنا یہ سب اوصاف و اخلاق فلس میں موجود ہیں۔ اہل سلوک اور صاحب ریاضت و عبادت سلوک میں اس سب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اپنے مشاہدہ کے مطابق دوسروں کو باخبر بھی کرتے ہیں تاکہ جو طالب ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اور معنی سے محرم و عیادوں کے لئے ذرا ٹھ و پکا کار کا سبب ہو۔

قولہ: وَقَالَ الْاَسَاطِسِي الْفَسْ صَنَمٌ وَ النَّظَرُ الْبِيْهَ شَرَكٌ وَ النَّظَرُ

فِيْهَا عِبَادَةٌ.

(ارشاد شیخ ہے) معصرت و سٹی نے قرنا فلس بہت ہے اس کی طرف

دیکھنا شرک ہے۔ اور اس میں نظر و ان عبادت ہے۔

شرح: گویا معصرت و سٹی کہتے ہیں کہ فلس بہت ہے۔ اس کی طرف نظر

(الفتات) شرک ہے اور اس کی جانب نظر (اعتساب) عبادت ہے۔

یعنی اس کے افعال و ترکات پر ہے چنانچہ اگر ہر جگہ کا خیال و امانت کے اندر ہے۔

اور اس کے افعال و ترکات میں نظر و اعتساب و ان عبادت ہے۔ اور یہ دوطرف کی ہے۔

کرتا ہے اس کے باوجود مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے جب تک اس کا امتحان نہ لے لیا جائے اس پر یقین نہیں کیا جائے۔ ایسی مسلمانی تو یوں ہے سے کچھ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے۔

صوفی دیر پیش و شیخ چلہ دارہ

(تم صوفی بھی ہو گئے سیر پیش بھی ہو گئے چہل میل پیٹنے والے شیخ بھی بن گئے لیکن

مسلمان نہ ہوئے)

قولہ: وقيل مثل النفس مثل ماء صاف رائق ان حوكة تبين ماله

من الحمالة والنتن وتعلم انها طلبت ان تكون لله ضدا في

دعواها وندافى مطالباتها وذلك ان الله تعالى طالب

عباده بالثناء عليه والمدح له فطلبت النفس ذلك

وطالب الله العباد ان لا يخالفوا امره ونهيه فطلبت النفس

ذلك وطالبهم ان يصفوه بالسجاء والكرم فطلبت النفس

ذلك وطالبهم ان يكون هو الموعوب اليه والموعوب منه

فطلبت النفس ذلك.

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ نفس کی مثال صاف و شفاف پانی کی ہے جو ایک جگہ

غیر ہوا ہے۔ اگر حرکت کی جائے تو اس کے نیچے جو گندگی اور بولہ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ جانتا

چاہئے کہ نفس اپنے دکھائی میں اللہ تعالیٰ کا خدا اور اپنے مطالبہ میں اللہ تعالیٰ کا شمشٹا چاہتا ہے۔

اس کو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کی حمد و ثناء کریں اور نفس

چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ اس کے ادا اور

نواہی پر عمل کریں اور اس کے حکم کو مانیں اور نفس ان چیزوں کو اپنے لئے طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کا مطالبہ ہے کہ بندے اس کے عبادت و کرم کی تعریف کریں۔ اور نفس کہتا ہے کہ میری عبادت و

کرم تو ازی کی تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کی رغبت اس کی طرف ہو اور اسی سے ڈرو

اس کی مثال انگارے کی ہے جس کا رنگہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے مگر اس کا کام جانا ہے اگر نفس کو خلیوں میں ڈالا جائے تو وہ قویہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور دواؤں کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا جائے تو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ چہ عیب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم آدمی کو نعمت دیتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پروردگار کی خیر خواہی سے دور ہو جاتا ہے اور جب اسے کوئی پریشانی آجائی تو وہ لمبی دم کہیں کرنے لگتا ہے۔

شرح: اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ دونوں جہاں کی بھلائی نفس کی مخالفت میں ہے مگر لوگوں کے ساتھ یہی اسی معاملہ کرنا چاہیے اور اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسروں کو رام سے خوشی ہوتی ہے اس کو رنج و تکلیف میں خوشی دوسرے لوگ سخت ملے پر سرور ہوتے ہیں اس کو نعمت میں سرست حاصل ہوں۔ دوسروں کو روغنہندی میں اپنی عزت نظر آئے اور یہ دروغی میں اپنی عزت سمجھتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی دوسروں کی زندگی سے عقوبت اور برتری ہو جائے۔ حضرت شیخ نے اپنی اس بات کے لئے اللہ تعالیٰ کی اس آیت و آقا انفعنا علی اوتسانہ آخر ضی ونا بخایہ و آقا منسہ الشؤ فلو فضاہ غرض بعض (حم السجدہ ۱۸) کو پڑھ لیا ہے۔ یعنی جب آدمی کو نعمت دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ موز کرنا کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مل جل کر مائیں کرنے لگتا ہے۔

مائل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں آدمی پر انعامات کے ذریعہ احباب کرتا

ہوں تو وہ بھائی ہو جاتا ہے، ذکر طاقت، شکر اور قبول والا نکار سے رخ موز ہوتا ہے اور جب آدمی کو

کوئی تکلیف، غم اور نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی چیز کی دعا نہیں کرتے لگتا ہے اور بہت زیادہ دعا نہیں

کرتا ہے۔ یہ سمجھیں ہو کہ یہ واداری شروع کرتا ہے یعنی پریشانی کے وقت نہ صبر سے کام لیتا

ہے اور نہ وقت ملے شکر ادا کرتا ہے۔ اسی تبادلہ بجا ملہ و هو فی المعنی۔

الاعراض - پہلوئی کا معنی اعراض ہے۔

یعنی ایسا شخص جو کچھ کرتا ہے اور گردنی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار

مخالفت اور عصمت نصیب نہ ہو تو ہر شخص اسی عدائی کا دعویٰ کرنے لگے جو فرعون نے کیا تھا اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ معتق فرعون میں تھے تبھی میں تھے میں نہیں ہیں۔ تمام نفوس میں یہ معتق پوشیدہ ہیں۔ اس نے احادیث عدائی کا دعویٰ کر دیا اس لئے کہ اس کو کٹ کے جانے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ اس سے بڑا اور برتر اس ذہن پر کوئی تھائی نہیں تھا جس کو سر ادا تھا۔ اور آج ہر شخص کا نفس قتل کئے جانے کے خوف سے فرعون کی طرح عدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ اس کی فرعونیت صریح تھی۔ اور عدائی نہیں ہے۔ اس کی خاموشی اور ہار کی پوشیدہ ہے۔

جب تک نفس ہے۔ یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اسی نے بزرگوں نے برسوں زندگی گزاری لیکن نفس کی مراد پر ایک قدم بھی نہیں چلے۔ ہمیشہ حق کے لئے اپنے نفس سے ٹھکرتے رہے۔ نفس کے لئے حق سے ٹھکرائیں کیا۔ ان حضرات نے اپنے نفس سے ایسی جنگ کی ہے جہاں فتح نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایسی صلح کی ہے جس میں کوئی جھگڑ نہیں۔ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی بچکان اور معرفت حاصل کی ہے۔ نفس کا فر اور اس کی شرارتوں اور مکر فریب کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ برسوں کی زندگی میں بھی نفس کی خواہش سے اس کو ایک قدم بھی نہیں دیا۔ اور اس کی خواہش پر ایک قدم بھی نہیں چلے۔ وہ رو کر بھوکے پیا سے نہ کرا اور مادیوں کے ذریعہ اس کو ہلاک کیا ہے۔ مادی زندگی، دنیا مکر کی لہجیں رچے ہوئے بھی ایک کیک اور ایک گڑی پر آکٹا گیا ہے۔ اور گھس کی پچٹاں کھا کر رہ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں نے یقیناً سرور کا تکتا، فخر و جہاں ۛ کی پیروی کی، قارون، خمر و دار و فرعون کی پیروی نہیں کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمام بہانوں کی بنیاد مخالفت نفس پر ہے، اور تمام گناہوں کی جڑ نفس کی موافقت ہے۔ ہرگز ہرگز اس کی موافقت نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ اس کی مخالفت میں لگے رہنا۔

قولہ: وقیل النفس لطیفة صو دعة فی هذا القالب وھی محل الأخلاق الملمومة والروح لطیفة صو دعة فی هذا القالب

وھی محل الصفات المحمودة كما ان البصر محل الروية

خوف ہو۔ نفس اس چیزوں کو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

شرح: الرائق العاء الذى بشرى على الریق عدوة ولا یقال للعاء، (وہ عمدہ پانی جو پیا جاتا ہے اس کو رائی کہتے ہیں برخلاف اس کے رقی ہے جس کا اطلاق پانی پر نہیں ہوتا)۔ یعنی نفس وہ لطیف چشمہ ہے جو دل سے اٹھتا ہے اگر اس کو وہاں رہا طلب کیا جائے تو اس کی جبری صفت ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کی ہر صفت، درون کی طرف لے جانے والی ایک راہ ہے۔ آج آدمی جس کلمہ میں مبتلا ہے وہ انہیں صفات کی وجہ سے ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ دنیا میں اگر درون کا سمودہ کھینا جائے تو نفس کو کچھ جہاں خوشی نہ ملے گی کی چیز نہیں۔

وعلم انها طلبت..... الی آخر جنہیں یہ جانتا چاہئے کہ یہ کچھ اور درست ہے کہ نفس اپنے ذوق میں اللہ تعالیٰ کا کھنڈ اور اپنے مطالبہ میں اللہ تعالیٰ کا ٹکس بننا چاہتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ملے کہ بندے اس کی حمد و شکر کریں اور اسی کی تعریف کریں۔ اور نفس کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کے احوال و خواہی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور نفس کا مطالبہ ہے کہ لوگ اس کے احوال و خواہی کے خلاف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت اور کرم کی تعریف کریں۔ اور نفس کا مطالبہ ہے کہ لوگ اس کی مخالفت و کرم طوازی کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کی رغبت اس کی طرف ہو اور خوف بھی اسی سے ہو، اور نفس کا مطالبہ ہے کہ رغبت ہو تو اس کی طرف اور خوف ہو تو اس سے۔

یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں نہ کہ بندہ کی۔ جب بندہ میں نفس کی یہ صفات کار فرما ہوتی ہیں تو وہ رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ کیا دیکھا نہیں کہ جب فرعون نے اپنے کو کچھ کھیل اور اس منزل سے اپنے کو راستہ سمجھا تو اس کا حکم الا علی کا دعویٰ کر دیا۔ اگر یہ سمجھتا اور دیکھتا کہ میں کچھ نہیں ہوں اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں تو وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں کرتا۔ چونکہ نفس کی یہ ساری صفات اس میں موجود تھیں اس لئے عدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ہاں ایسی بھی معلوم ہے کہ یہ صفات سب میں موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے

فَلْيَلَا (یعنی اسرا کیل ۸۵)

(یہ روایت کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق آپ انہیں بتائیے روح میرے

رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا آپہیں علم کر تھوڑا سا)

روح اس ربانی سے ہے۔ بہت سارے عقلی ادولام نے اس کی اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کی مگر سب کے سب ناکام ہو مجبور ہے علم معاملہ روح کے صفات و احوال کی معرفت کا کتاب ہے اس کی حقیقت کو جاننے کا کتاب نہیں ہے۔ روح کے متعلق جو بھی ذکر آیا ہے وہ اس کے احوال و صفات ہی تک محدود ہے۔ اس کی حقیقت کا بیان نہیں ہوا ہے۔ اس لئے کہ وہ یا لطیف ہے جو دراصل آدمی کی حقیقت ہے عالم ہے تو وہی عارف ہے تو وہی مخاطب ہے تو وہی مخاطب ہے تو اسی کی عنایت ہے تو اسی پر۔ غالب اس کا کہ سواری اور طمس ہے۔ ظاہر انہیں ہے کہ الانسان هو الروح والجسد انسان روح اور جسد کا نام ہے بشر اور اب حجاب کا خلق ہوا ہے۔ ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت یحییٰ القنادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قل الروح من امر ربي میں مکمل شرح ہے۔ لیکن اہل معرفت ہوں یا اثنان کسی کی اس تک پہنچ نہیں۔ اگر شریعت کی حاجت سے دنیاوی گفتگو کی رنجہ سامنے نہیں ہوتی تو میں بتاتا کہ روح کیا ہے۔ لیکن غیرت اور بیت چہرہ نے والی انہیں۔ ان اللہ غیور (اللہ تعالیٰ غیور ہے کہ روح کی شرح کرنا ہی غیرت کی وجہ سے حرام کر دیا گیا ہے۔

حضرت امام تہذیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ الا و اح مصلوۃ ومن قال بقلوبها فهو خطاء عظیمہ (تمام روح مخلوق ہیں اور جس نے بھی انہیں توہم قال بقلوبها فهو خطاء عظیمہ (تمام روح مخلوق ہیں اور جس نے بھی انہیں

قولہ: وقيل الروح معدن الخیر والنفس معدن الشر والعقل جیش

الروح والهواء جیش النفس والتوفيق من الله مدد الروح

والخلاقان مدد النفس والقلب في اغلب الجیشین.

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ روح خیر یعنی بھائی کا معدن ہے اور

والأذن محل السمع والألف محل الشم.

(ارشاد شیخ ہے) کہا گیا ہے کہ نفس ایک لطیف ہے جو انسان کے قافل میں

پیر کر دیا گیا ہے اور ہر لطیف سے اخلاق کا گل ہے۔ اور روح بھی ایک لطیف

ہے جو انسان کے قالب میں ودیعت کر دیا گیا ہے اور یہ ابھی صفات کا گل

ہے۔ جیسے آئینہ کیسے گل ہے، کان سننے کا گل ہے، ناک سونگھنے کا گل ہے۔

شرح: یعنی اخلاق مذکورہ سے افعال مذکورہ کا صدور ہوتا ہے اور صفات مذکورہ

سے افعال نمودار کا۔

جواب صوفیہ کے یہاں صفات مذکورہ کو صفات مجرودہ سے پرانے سب سے اہم کام

ہے۔ جب تک صفات مجرودہ سے تہویر نہیں کریں گے برے افعال، اقوال، افعیے افعال، اقوال

میں تہویر نہیں ہو سکتے۔ اور ختام تہویر حاصل نہیں ہو سکتا اسی کو روش کہتے ہیں۔ اور یہی تہویر کی

حقیقت ہے۔

روح اور نفس دونوں قالب میں لطیفے ہیں۔ جس طرح عالم میں شیا طین، فرشتے اور

ہرشت و دوزخ ہیں۔ ہاں ایک خیر کا گل ہے اور دوزخ اثر کا گل ہے۔ اسی طرح نفس و روح میں

روح کیسے گل ہے اور نفس برائیاں کا گل ہے۔ جس طرح تلہ ہر میں آئینہ کیسے گل ہے، کان

سننے کا گل ہے اور ناک سونگھنے کا گل ہے۔

نفس بھی ایک لطیف ہے، روح بھی ایک لطیف ہے۔ لیکن دونوں اخلافت میں وہی فرق

ہے جو شیا طین کی طلافت اور فرشتوں کی طلافت میں فرق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روح

ہرشت میں رہے گی اور نفس دوزخ میں۔

اور یہ جو کہا گیا کہ روح وہ لطیف ہے جو انسان کے قالب میں ودیعت کر دیا گیا ہے یہ

وہی بات ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان میں دی ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا

ان ساری باتوں سے بچنا ظاہر ہوا کہ تمام شرارتوں اور بدادوں کی اصل نفس کا طرف ہے اور
 کا فرقوں کرنا غرور (جہاد) ہے۔

نفس گیرے سرکش است کنکشتہ گیراں غرانا است

تاکشتہ نفس چوں مہرہ بجز مردہ نیست

گو بیات خوب خواہی نفس را گردن بین

ز انکہ از وے خود قوی تر هیچ دشمن دار نیست

(نفس ایک سرکش، تلش پرست یعنی باغی کا فرقہ ہے اس کو کٹنا جہاد ہے باغی نفس جب
 قتل کر دیا جائے تو مردار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر خوش گوار زندگی چاہتے ہو تو نفس کی گردن مار دو
 اس لیے کہ اس سے زیادہ طاقت و دکانی دھڑا نہیں ہے)

رسول اکرم ﷺ کے شاگردائی میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا
 و جمعنا من الجهاد الا صغوالی الجہاد الا کبر فیل یا رسول اللہ ما الجہاد الا کبر قال
 الا وحی مجاہدۃ النفس میں سب سے جھگڑنے جہاد سے سب سے بڑے جہاد کی طرف اشارہ ہوا
 ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جہاد کہا کیا ہے؟ فرمایا مجاہدۃ النفس سب سے بڑا جہاد ہے۔

نفس پوشیدہ دشمن ہے جس کو سوسو نہیں کیا جا سکتا۔ کا فرقہ کو مار کے ذریعہ اپنے سے دور
 کیا جا سکتا ہے، شیطان کو ادھول سے ہٹایا جا سکتا ہے لیکن اس کا فرقہ اپنے قریب سے ہٹانے کی
 کوئی صورت نہیں۔ وہ اس کی شرارتوں سے کئی کھنکھناتے ہیں۔ نفس کے کفر و فريب سے اللہ کے سوا
 کوئی دوسرا نکال نہیں سکتا۔ اگر سوسال تک نفس پر قابو نہ کرتے رہے اور صرف ایک بار اس کی مراد پر
 چل پڑے تو تمہارے تمام نیک اعمال پر تھوڑے گئے۔

محبوب صاحب احسان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جو حق تعالیٰ کی قربت سے سرخروا رہے ہیں۔
 جاقت کا اس رنکون جن کے نام ہے اور عصمت و کبریٰ کے تاج کو جن کے فرقہ مبارک پر
 زینب دینے کا شرف حاصل ہے بارگاہ رب العزت سے اتنی سر بلند یوں کے باوجود بھوکے رہ کر

نفس شرح یعنی برائی کا غزن ہے۔ عقل روح کا لشکر اور خواہشات نفس کی فوج

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق روح کی مدد ہے۔ اور ذات و خواری

نفس کی مدد ہے۔ قلب یا ان دونوں لشکروں میں سے اس لشکر کے ساتھ ہے

جو غالب ہوتا ہے۔

شرح: روح خیر کا مدد ان نفس شر کا غزن ہے۔ یہ اسی معنی میں ہے جہ میں نے

پہلے کہا ہے کہ روح صفات محمودہ کا کل ہے اور افعال محمودہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ نفس صفات
 مذمومہ کا کل ہے اور افعال مذمومہ اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ جیسے بہشت و دوزخ ہے۔ ہر طرح
 کا آرام بہشت میں ہو گا۔ اور ہر طرح کی تکلیف و عذاب دوزخ میں رہے گا۔ لہذا جو
 نفس سے باہر نکلا کہ وہ دوزخ سے نکل گیا۔ اور جو نفس کا شکار ہوا وہ دوزخ میں گرفتار رہا۔

اور یہ جو کہا کہ ایک روح کا لشکر ہے خواہشات نفس کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے توفیق روح کی مدد ہے اور ذات و خواری نفس کی مدد ہے۔ ان دونوں میں سے جو غالب ہوتا
 ہے۔ دل اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر خواہشات جو نفس کی فوج ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے تو دل اسی کا
 ساتھ رہتا ہے۔ توفیق کے معنی کام کے لائق بنانا اور غذائے معنی ذات و خواری میں دل دینا۔
 حاصل کام یہ کہ دل شیطان اور فریب کے لئے پر کشش ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

دل میں دو جماعتیں ہوتی ہیں یعنی ردیہ یعنی ہوتی ہیں۔ ایک فریبہ والی جس میں خیر کا وعدہ اور
 اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہوتی ہے اور دوسری شیطان والی جس میں شر اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہوتی
 ہے۔ ان دونوں میں ایک دوسرے کو دفع کرنے کی صلاحیت ذاتی ہے۔ دل ان دونوں لشکروں کی
 زور آزمائی کا میدان ہوتا ہے۔ کھوٹی لشکر اور شیطان کی لشکر میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ
 کسی ایک فتح حاصل ہوتی ہے۔ اکثر دونوں کو شیطان کی لشکر نے جیتا ہے۔ اور وقتی دلوں کا مالک
 بن گیا ہے۔ ایسے دل شیطان کی وصول کی وجہ سے باغی ہو گئے۔ یہ شیطان دوسرے جو آخرت پر
 دنیا کو ترجیح دینے کی رغبت دلاتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَرْزِنِي السَّخِيَّ حَقًّا

اے اللہ! مجھے حق کو حق بنا کر دکھا دے اور

وَاَنْزِلْنِي رِزْقًا وَارْزُقْنِي

اس کی اجازت دے دیو کی دولت سے لو اور

اَلْبَاطِلُ بِنَاحِلًا وَاَنْزِلْنِي

دے اے اللہ! مجھے باطل کو باطل بنا کر

اِجْنِبْنِي الْفِتْنَةَ وَلَا تَجْعَلْهُ عَلَيَّ

دکھا دے اور اس سے گریز و پرہیز کی

مَنْشَأَانَهَا فَتُفْتِنَ الْقَوْمَ

دولت سے بہرہ ور فرما دے اور مجھ پر راہ

رَاسِتٍ اَوْ رَاسِتٍ اَوْ رَاسِتٍ

راست اور گمراہی کے درمیان امتیاز کی

كَيْفِيَّةٍ لِّمَنْ يَخْلُقُ خَلْقًا

کیفیت نہ ہو کہ میں خالق قسم اور ہوا

ہوں کہ میری میں جتنا ہو جائوں۔

جس طرح اہل ایمان کفر سے ڈرتے ہیں، یہ حضرات خواہشات نفسانی کی بیروی سے

ڈرتے ہیں۔ اور کیوں خائف نہ ہوں۔ کہا گیا ہے کہ لیسس سینک و بین مسولاک

الاحسوس اکس۔ تمہارے اور تمہارے مولیٰ کے درمیان تمہاری خواہشات حال ہیں اور اس آیت

اَلْكَرْكُوتُ مِّنْ اَتَعَدَّ اَللّٰهُ قُوَاهُ (الانیر ۴۳) (ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے پیالہ بے پناہ

خدا اپنی خواہش کی کی تمہاراں کی جان پر وہ کرتی ہے جو دوزخ کا قزوں کے ساتھ کرے گی۔

و نسو ذ باللہ من متابعة الهوى اور ہم باگ و خداوندی سے خواہشات نفسانی کی اتباع سے پناہ

کی درخواست کرتے ہیں۔

ایسا شخص جس کے ترکات و مکات خواہشات ہوں اور اس کی اتباع دینی وہی سے رہتی و

خوش ہو کہ وہ کبھی ہوتے ہوئے بھی حق سے دور ہے۔ اسی کے برعکس ایسا شخص جو خواہشات سے

دور ہو اور اس کی اتباع دینی وہی سے نفرت دہشت خاندیش ہوتے ہوئے بھی حق سے قریب ہے۔

پ تو دل در مسجد است و بے تو باشد در کشت

بے تو دل در دوزخ است و با تو باشد در بہشت

(اگر میرا دل آپ کے ساتھ ہے تو میں کبھی ہوں اور آپ کے بغیر یہ دل بت خاست ہے۔

رد و وصال رکھ کر شب بیداری کر کے ایسے ایسے مجاہدے کئے کہ فرمایاں یا اے میرے محبوب! کیا

میں نے قرآن دے کر اسی لئے بھیجا ہے کہ آپ اپنے کو بہاکت میں غافل دیں۔

جب کسی نے اس کا فرض کو چاہا ہوگا تو اسے قتل کر دیا اور اس پر شیخ کا مرانی حاصل کر لی

تو اس کو وصول حق کے لئے علم اور سبب نہیں سمجھے اس لئے کہ جو حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے وہ

فصل در کم سے پہنچتا ہے..... اور فصل در کم کو اعمال و انعام سے کیا سرکار..... مجاہدہ نفس کی

تعمیر و پاک کے لئے ہے حقیقت قریب کے لئے نہیں ہے۔ مجاہدہ کی طرف رجوع ہونا بندہ کا کام

ہے اور حق کو پا ناق کے حوالہ ہے۔ مجال ہے کہ مجاہدہ حق سبحانہ تعالیٰ کو پائے کا سبب بن جائے۔

قولہ: و یعلم ان جملة الامور ثلاثة امر بان و شدہ ظاہر فیجب

متابعہ و امر بان غیہ و اجتناب فیجب معاجنہ و امر مشبہ

فیجب متعار کہہ الی ان تبین المرشد من الغی من جهة العلم

او من جهة العقل.

(اشارہ شیخ ہے) اور جانا پانے کے تمام کاموں کا فقہ و حق و سون پر ہے۔

۱ ایک کام وہ ہے جس کا شیخ درست ہونا ظاہر ہے ایسے کاموں کی اطاعت واجب ہے۔

۲ دوسرا کام وہ ہے جس کی گمراہی واضح ہے۔ ایسے کاموں سے دور رہنا لازم ہے۔

۳ اور تیسرا کام وہ ہے جو مشتبہ ہے اس کا اس وقت تک ترک نہ ضروری ہے جب تک

اس کی صحت و گمراہی علم و عقل کے دور سے ظاہر اور واضح نہ ہو جائے۔

شرح: حضرت شیخ کے قول کے لئے آیت و بطور دلیل بھیجی کر رہا ہوں،

و لا تخفف ما لیس لک بہ العلم، (یعنی اسرا رکھ ۳۶) (اور نہ سیر و کی کرو اس چیز

کی جس کا تمہیں علم نہیں) ہمیں سے حضرت ابوبکر صہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی ہے۔

اپنی خواہشات کی مخالفت کرے۔ خواہشات کی مخالفت سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ مگر جن سے پہلا کھونا آدمی کے لئے آسان ہے لیکن خواہشات کی مخالفت آسان نہیں۔

نکاحیت: حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو بروایت اڑتے دیکھا تو اس سے پوچھا یہ دنیا آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہوا و ہواں پر قدم رکھ دیا اور ہوائیں اڑنے لگی۔ (یعنی جب خواہشات کو اعمال کیا تو یہ درجہ ملا)۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا حق تعالیٰ مجھے بہشت و دوزخ میں سے کسی ایک کا اختیار کرنے کی اجازت دیتا تو میں دوزخ کا اختیار کرتا اس لئے کہ وہ خواہشات سے دور ہے۔ جب حضرت ثعلبی کی یہ بات حضرت خلیفہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا ہلنا کلام الاطفال۔ یہ بچوں کی بات نہیں ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضور اس معاملہ میں کیا فرماتے؟ ارشاد ہوا اگر مجھے اختیار دیا جاتا تو میں کتابیں تو بندہ ہوں اور بندہ کو کوئی اختیار کہاں کہ وہ اپنی مرضی کو منگلے۔

مرید کا پہلا کام یہی ہے کہ ہر وہ کام جس میں خواہشات کی مخالفت ہوا اسے اختیار کرے اور جو خواہشات کے موافق ہو اور جس سے نفس کو لذت ملے اس کی طرف ہٹے نہ ہو۔ جب کہ حضرت ثعلبی کے حال سے ظاہر ہو رہی تھی کہ اس کی بلوغت یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے کچھ اختیار نہ کرے بلکہ کسی کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر کیا ہے جیسا کہ حضرت خلیفہ حبیب کے حال سے ظاہر ہوا۔

قولہ: وعلی المرید ان یجتہد فی تبدیل أخلاق النفس کا لکبر والمغل والحصر و طول الأمل والحسد والمراء والصناعة والغیبة والتھول و سوء الظن والوقاحة و غیر ذالک من الاخلاق الذميمة یضدھا عن الاخلاق الحميدة.

(ارشاد شیخ ہے) مرید پر واجب ہے کہ وہ نفس کے اخلاق کو بد لئے کی پوری پوری

اگر دل آپ سے غافل ہے تو یہی دوزخ ہے اور اگر دل آپ کے ساتھ ہے تو یہی میری بہشت ہے) قولہ: وقیل اذا عرض لک امران شکک فی خیرھما فانظر فی الجعلھما من ہواک فالہ خیر.

(ارشاد شیخ ہے) اور کہا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ایسے دو کام آجائیں جن کے خیر ہونے میں تم مشکوک ہو جائے کہ کون کام اچھا ہے تو تم کو دیکھنا چاہئے کہ دونوں کاموں میں سے کون سا کام تمہاری خواہشات نفسانی سے دور ہے جو دور ہے وہی بہتر اور اچھا کام ہے

شرح: اس کو یوں سمجھئے کہ اگر ایسا کھانا ہے جو شریعت کے رو سے جائز ہے لیکن عزیمت (حیث) کے اعتبار سے جائز نہیں ہے تو یہاں پر عزیمت کے اعتبار سے عمل کیا جائے اس لئے کہ وہ خواہشات سے زیادہ دور ہے۔ اسی طرح اور دوسری باتوں کو سمجھا جائے۔

بندہ کے لغوی معنی اہل کے دل میں اس وقت تک شیطان کی کنڈھیں ہو سکتی ہے۔ جب تک اس میں کناہ کی خواہش پیدا نہ ہو۔ جب بندہ کو خواہشات نفسانی کی پہنچی ہو جاتی ہے تو شیطان اس کی گھیر لیتا ہے اس کے دل کو کھاتا ہے، ستوراتا ہے اور پورے طور پر اس کے دل پر جلاہ لگن ہو جاتا ہے، باہمی کو دھماکے کہتے ہیں۔ یعنی اپنا خواہشات سے ہوتی ہے۔ وہ الہادی ظالم گناہ کی ابتدا کرنے والا سب سے برا ظالم ہے۔

شیطان نفس کی حقیقت اور بندہ کی خواہشات پر ہوتا ہے جیسا کہ سر و کائنات محمد ﷺ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر شیطان نے ظلم نہیں کیا ہے یعنی ہر شخص کی خواہشات اس پر غالب ہے ہوائے (حضرت) عمر کے انہوں نے خواہشات پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

خواہشات سے طہیت آدم کی ترکیب ہوتی ہے اور فرزند ان آدم کی جان کے لئے راحت کا سامان ہے۔

حضرت خلیفہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے انگوں نے پوچھا صلوات قال تو رک ارکتاب الہو سخی. جو شخص وصل حق کی عزت و تکریم سے سرخرازا ہونا چاہتا ہے اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ

طریقت میں اخلاق مذکورہ کو اخلاق محمود سے تبدیل کئے بغیر ملوک طے نہیں ہو سکتا۔ صفات، افعال کا مصدر ہے یعنی افعال، صفات نے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اندرونی صفات برے ہیں تو ظاہری افعال اٹھکے کیسے ہوں گے۔ اگر اندرونی صفات اچھے ہیں تو ظاہری افعال برے کیسے ہوں گے۔ عمل اداء بتو شرح بمعافیہ۔ برتن سے دھو لکنا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔

کھٹیم بروحت ذکر لکھن حرچہ دود می تراود چہ کم در اندون است

(میں نے جب اس سے کہا کہ تمہارے لبوں پر صرف اسی کا ذکر کرتا ہے تو اس نے کہا

میں کیا کروں میرے برتن میں جو ہے وہی باہر آتا ہے)

جب تک کوئی صفات مذکورہ کو صفات محمود سے تبدیل نہیں کرے گا اس کے برے افعال نیکہ افعال سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ سرید جب اس کام میں لگا رہے گا تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ملوک میں لگا ہے اور اپنے میں مشغول ہے۔ حق کے ساتھ اس کی مشغولیت نہیں ہے۔ ہاں ادا حق کے ساتھ مشغول ہونے کی تیاری میں ہے۔ جیسے کوئی وضو بنا رہا ہے اس وقت روزانہ میں نہیں ہے لیکن نماز کی مشغولیت کی تیاری میں ضرور ہے۔

لہذا جس کو یہ کام نصیب ہو گیا یعنی برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدلنے کی توفیق ہوئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دولت اس کے کام لگودہ گئی اور جس کو یہ کام نصیب نہیں ہوا اور یہ توفیق نہیں ملی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دولت اس کے نام نہیں لکھی گئی ہے۔ معصیت کی ناک اس کو اپنے برزخ الہی پہنچے۔ اس کے سوا کیا کر سکتا ہے۔ الصلحہ الصلحہ لا یغفر والصلحہ صوم لا یزید ولا یقصر۔ علم الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور تقدیر یعنی اللہ نے جو قدر کر دیا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

وصل خاصاں راست کن رائیاں تمام بخت بد۔ مخرج من اندازہ اوارمن کارے ہے یہ نہیں (وکل تو خاص لوگوں کا حصہ ہے مجھ کو نصیب کا شمار ان لوگوں میں کہاں ہو سکتا ہے۔

میری بارگاہی کا اندازہ میرے کاموں سے لگایا جائے)

کوشش کرے جیسے مجبور خیانت، لالچ، لٹی لٹی امیدیں، حسد و شہی، جنگ و جدال، بغیثت، اختلاف، ہنگامی، بے شرعی، وغیرہ۔ یہ سب اخلاق ذمیرہ ہیں ان کا اخلاق تہمدہ سے بدلانا ہے۔ شرح: اخلاق مذکورہ کو اخلاق تہمدہ سے بدلنا ہے جیسے مجبور کو قاضی سے بدل دے،

خیانت کو امانت داری سے بدل دے، لالچ کو تقاضا سے بدل دے، درازی امید کو کوتاہی عرصہ سے بدل دے اس حد تک کہ جب بھی بدقولیہ کچھ کر شام تک نہیں رہے گا اور جب شام ہو تو سوچے کہ صبح تک نہیں رہے گا۔ طول میں طویل امیدیں آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیتی ہیں۔ اور موت کی تیاری سے غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ اسی طرح بدخواہی کو خیر خواہی سے بدل دے۔ کسی دنیاوی چیز کے لئے کسی سے حسد نہ ہو۔ اس لئے کہ حسد نیکیوں کا اس طرح کھاجا جاتی ہے جس طرح آگ کے لکڑی کو لٹاؤنی جھکڑا اور دھٹی کو صلح سے بدل دے۔

الجدال: دو لائق میں جنگ و جدال نہ ہو۔ ہاں باجست یعنی دلیل قائم کرنے کے لئے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص غصہ حق کے لئے دلیل طلب کرے کہ اس کے دلیل پیش کرنے سے حق ظاہر ہو جائے تو ایسے شخص کو جہاد یعنی جھگڑا نہیں کہیں گے۔ جھگڑے کو تسلیم سے بدل دے۔ قطع قلع اور بغیثت کو ایمان والوں کی تعریف و ستائش سے بدل دے۔ درازیوں کے درمیان نفرت ڈالنے کو دونوں کے درمیان صلح کرنے سے بدل دے۔ التھیریش الاغواء یعنی التماس، ہنگامی کو خوش گمانی سے بدل دے اور ہنگامی سے پرہیز کرے۔ کسی کا نقصان نہ چاہے۔ بلکہ نقصان اور خطر کو اپنی طرف سے کھینچے۔ اپنے کو تمام لوگوں میں سب سے برا سمجھے۔ دوسروں کو اپنے سے اچھا نیک اور صالح سمجھے، اگر کسی کی برائی کو دیکھے تو اس برائی کو اپنے نکل دھو دے۔ اگر کسی کو کچھ پریشانی آجائے تو اس کی پریشانی کو اپنی طرف منسوب کرے۔ اگر کسی کو کچھ فائدہ پہنچے تو اس فائدہ کا دیر دوسروں کو کھینچے۔ (بے شرعی) کوشم سے بدل دے۔

اسی طرح سارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدل دے۔ یہ کام طریقت میں سرید کے لئے اسی طرح ہے جس طرح وضو نماز کے لئے۔ بغیر وضو نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح

اگر بری صورتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی آدمی کے اندر موجود ہے تو سمجھ جائے کہ وہ

شیطان کے لئے نکلا راستہ ہے جس سے شیطان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا ڈالنا ہے۔ جب تک کوئی ایک بری صفت بھی باقی ہے دوسرا باقی ہے۔ اور جب بری صورتوں کا اچھی صورتوں سے بدل دے گا تو شیطان دوسرے کی راہ منقطع ہو جائے گی تحقیقاً لا اصلاح۔

منقطع ہوجانے سے مراد یہ ہے کہ اس پر دوسرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ نفس دوسرے میں انبیاء اولیاء اور سارے لوگ برابر ہیں۔ مگر انبیاء اور اولیاء پر شیطان کے دوسرے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی دوسرے کا جادو ان پر نہیں چلتا۔ کیونکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرمان کو شیطان دوسرے پر مقدم رکھتے ہیں۔ اسی کے برعکس عوام ہیں جو شرعی احکام پر اپنی خواہشات کو اولیت دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے شیطان کے دوسرے کا جادو ان پر چل جاتا ہے۔ انبیاء اولیاء کے دوسرا اور عوام کے دوسرے میں یہی فرق ہے۔

جامعیت صوفیہ کے نزدیک اخلاق کی تبدیلی اگر کر دینا کہتے ہیں۔ اس کی اصل یہی ہے۔ گردش کے بغیر برائی کی روشنی نمودار نہیں ہوتی۔ اور جب تک نفس کا کوئی خالصت کی تلواری سے دغ نہیں کرتے یہ گردش حاصل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کمالین نے اپنے نفس کے ساتھ ایسی چنگ کی ہے جس میں صلے نہیں۔ برسوں گزر جانے کے باوجود نفس کی ایک بھی نفسانی خواہش پوری نہیں دیتے۔ اور ایک قدم بھی اس کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے۔ نفس کی تدریل و تحجیر کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو برتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک صفات دوسرے میں سے کوئی ایک صفت بھی باقی ہے۔ بت دربار باقی ہے۔ طالب کے لئے جو حجاب ہے وہ بت و زبانی ہے اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ پتھر کی صورت بنی ہو۔



SHARH-E-ADAB-UL-MUREEDEEN

By:

Makhdoom-e-Jahan Sheikh Sharafuddin Ahmad Yahya Maneri

Maktabah-i-Sharaf, Khanaqah Hazart-i-Makhdoom-i-Jahan, Biharsharif, Nalanda (Bihar)

Designed & Printed by: PARAS PUBLICATION PVT. LTD., Hajipur Industrial Area, Hajipur (Varanasi). Mo. 9385123483